

標點校勘本

孫曉主編

高麗史

西南師範大學出版社
人民文學出版社

五

志
〔二〕

標點校勘本

高麗史

孫曉 主編

五

志
〔二〕

西南師範大學出版社
人 民 大 學 社

高麗史五十六

志卷第十

地理一

惟我海東，三面阻海，一隅連陸，輻員之廣，幾於萬里。高麗太祖興於高句麗之地，降羅滅濟，定都開京，三韓之地歸于一統。然東方初定，未遑經理，至二十三年，始改諸州、府、郡、縣名。成宗又改州、府、郡、縣及關驛、江浦之號。遂分境內爲十道，就十二州，各置節度使。其十道：一曰關內，二曰中原，三曰河南，四曰江南，五曰嶺南，六曰嶺東，七曰山南，八曰海陽，九曰朔方，十曰溟西。其所管州郡共五百八十餘。東國地理之盛極於此矣。顯宗初廢節度使，置五都護、七十五道安撫使。尋罷安撫使，置四都護、八牧。自是以後，定爲五道兩界，曰楊廣，曰慶尚，曰全羅，曰交州，曰西海，曰東界，曰北界。總京四、牧八、府十五、郡一百二十九、縣三百三十

五、鎮二十九。其四履，西北自唐以來以鴨綠爲限，而東北則以先春嶺爲界。蓋西北所至不及高句麗，而東北過之。今略據沿革之見於史策者，作《地理志》。

王京開城府，本高句麗扶蘇岬，新羅改松嶽郡。太祖二年，定都于松嶽之陽，爲開州，創宮闕。會慶殿後改承慶，膺乾殿改奉元，長齡殿改千齡，含慶殿改向福，乾明殿改儲祥，明慶殿改金明，乾德殿改大觀，文德殿改修文，延英殿改集賢，宣政殿改廣仁，宣明殿改穆清，含^{〔1〕}元殿改靜德，萬壽殿改永壽，重光殿改康安，宴親殿改睦親，五星殿改靈憲，慈和殿改集禧，正陽宮改書和，壽春宮改麗正，望^{〔2〕}雲樓改觀祥，宜春樓改韶暉，神鳳門改儀鳳，春德門改棣通，大初門改泰定，閭闔門改雲龍，會日門改利賓，昌德門改興禮，開慶門改皇極，金馬門改延水，天福門改紫宸，通天門改永通，景陽門改陽和，安祐門改純祐，左右承天門改通嘉，左右宣慶門改敷祐，左右延祐門改奉明，延守門改教化，長寧門改朝仁，宣化門改通仁，興泰門改芬芳，陽春門改廣陽，太平門改重化，百福門改保化，通慶門改成德，東化門改慶度，西化門改向成，大清門改清泰，永安門改興安。立市廛，辨坊里，分五部。光宗十一年，改開京爲皇都。成宗六年，更定五部坊里。十四年，爲開城府，管赤縣六、畿縣七。

顯宗九年，罷府置縣令，管貞州、德水、江陰三縣，又長湍縣令，管松林、臨津、兔山、臨江、積城、

〔1〕 原作舍，誤，今改。

〔2〕 原作“望”，即“望”。

坡平、麻田七縣，俱直隸尚書都省，謂之京畿。十五年，又定京城五部坊里。東部，坊七，里七十，曰安定坊、奉香坊、令昌坊、松令坊、楊堤坊、倉令坊、弘仁坊。南部，坊五，里七十一，曰德水坊、德豐坊、安興坊、德山坊、安申坊。西部，坊五，里八十一，曰森松坊、五正坊、乾福坊、鎮安坊、香川坊。北部，坊十，里四十七，曰正元坊、法王坊、興國坊、五冠坊、慈雲坊、王輪坊、堤上坊、舍乃坊、師子岩坊、內天王坊。中部，坊八，里七十五，曰南溪坊、興元坊、弘道坊、鷲溪坊、由岩坊、變羊坊、廣德坊、星化坊。

二十年，京都羅城成。王初即位，徵丁夫三十萬四千四百人築之，至是功畢。城周二萬九千七百步，羅閣一萬三千間，大門四，中門八，小門十三，曰紫安，曰安和，曰成道，曰靈昌，曰安定，曰崇仁，曰弘仁，曰宣旗，曰德山，曰長霸，曰德豐，曰永同，曰會賓，曰仙溪，曰泰安，曰鷲溪，曰仙巖，曰光德，曰乾福，曰昌信，曰保泰，曰宣義，曰狻猊，曰永平，曰通德。又皇城二千六百間，門二十，曰廣化，曰通陽，曰朱雀，曰南薰，曰安祥，曰歸仁，曰迎秋，曰宣義，曰長平，曰通德，曰乾化，曰金耀，曰泰和，曰上東，曰和平，曰朝宗，曰宣仁，曰青陽，曰玄武，曰北小門。一云丁夫二十三萬八千九百三十八人，工匠八千四百五十人。城周一萬六千六百步，高二十七尺，厚十二尺，廊屋四千九百一十間。

文宗十六年，復知開城府事，都省所掌十一縣皆屬焉。又割西海道平州任內牛峰郡以隸之。忠烈王三十四年，設府尹以下官，掌都城內，別置開城縣，掌城外。恭愍王七年，修松都外城。恭讓王二年，分京畿爲左右道，以長湍、臨江、兔山、臨津、松林、麻田、積城、坡平爲左道，開城、江陰、海豐、德水、

牛峰爲右道。又依文宗舊制，文宗二十三年正月，以楊廣道漢陽、沙川、交河、高峰、豐壤、深岳、幸州、海等州，見州、抱州、峰城、金浦、陽川、富平、童城、石泉、荒調、黃魚、富原、果州、仁州、安山、衿州、南陽、守安，交州道永興、兔山、安峽、僧嶺、朔嶺、鐵原，西海道延安、白州、平州、俠州、新恩、牛峰、通津、安州、鳳州、瑞興等州縣，屬京畿。以楊廣道漢陽、南陽、仁州、安山、交河、陽川、衿州、果州、抱州、瑞原、高峰，交州道鐵原、永平、伊川、安峽、漣州、朔寧，屬左道，以楊廣道富平、江華、喬桐、金浦、通津，西海道延安、平州、白州、谷州、遂安、載寧、瑞興、新恩、俠溪，屬右道。各置都觀察黜陟使，以首領官佐之。王都鎮山松嶽。一名崧岳，巔有神祠。又有龍岫山、進鳳山、東江、在貞州。西江，即禮成江。碧瀾渡。屬郡一，縣十二。

開城縣，本高句麗冬比忽。新羅景德王十五年，改爲開城郡。顯宗九年，罷開城府，置開城縣令，管貞州、德水、江陰三縣，直隸尚書都省。忠烈王三十四年，以開城府掌都城內，別置開城縣，掌城外。有井名曰大井，世傳懿祖娶龍女，初到開城山麓，以銀盂掘地，水隨涌，因以爲井。有歧平渡。

牛峰郡，本高句麗牛岑郡。一云牛嶺，一云首知衣。新羅景德王改今名。顯宗九年，爲平州屬縣。文宗十六年，來屬。睿宗元年，置監務。有九龍山、國祖聖骨將軍祠在焉，故又號聖居山。朴淵。有上下淵，深皆不測，遇早禱雨輒應。上淵心有盤石，可登覽。文宗嘗登其上，忽風雨暴作，石震動，文宗驚怖。時李靈幹扈從，作書數龍之罪，

投于淵，龍即出其脊，乃杖之，淵水爲之盡赤。

貞州，本高句麗貞州。顯宗九年，爲開城縣屬縣。文宗十六年，來屬。睿宗三年，改爲昇天府，置知府事。忠宣王二年，降爲海豐郡。有白馬山、長源亭、道誼《松岳明堂記》云：西江邊有君子御馬明堂之地。自太祖統一丙申之歲，至百二十年，就此創構，國業延長。文宗命太史令金宗允等相地，構之於西江餅岳南。河源渡、在州南。重房堤。稱重房裨補，每春秋，班主率府兵修築。

德水縣，本高句麗德勿縣，一云仁物縣。新羅景德王改今名。顯宗九年，爲開城縣屬縣。文宗十年，創興王寺于縣，移縣治於楊川。十六年，來屬。恭讓王元年，置監務。有祖江渡、引寧渡。

江陰縣，本高句麗屈押縣。一云江西。新羅景德王改今名，爲松岳郡領縣。顯宗九年，爲開城縣屬縣。文宗十六年，來屬。仁宗二十一年，置監務。

長湍縣，本高句麗長淺城縣。一云耶耶，一云夜牙。新羅景德王改今名，爲牛峰郡領縣。穆宗四年，以侍中韓彥恭內鄉陞爲湍州。顯宗九年，復爲縣令，爲尚書都省所管。文宗十六年，來屬。有長湍渡。兩岸青石壁立數十里，望之如畫。世傳太祖遊幸之地，民間尚傳其歌曲。

臨江縣，本高句麗獐項縣。一云古斯也忽次。新羅景德王改今名，爲牛峰郡領縣。顯宗九年，爲長湍縣屬縣。文宗十六年，來屬。恭讓王元年，置監務。有靈通寺。山水之勝，爲松京第一，即阿干康忠、寶育聖人所居摩阿岬之地。

兔山縣，本高句麗烏斯含達縣。新羅景德王改今名。顯宗九年，爲長湍縣屬縣。文宗十六年，來屬。睿宗元年，置監務。

臨津縣，本高句麗津臨城縣。一云烏阿忽。新羅景德王改今名，爲開城郡領縣。顯宗九年，爲長湍縣屬縣。文宗十六年，來屬。恭讓王元年，置監務。有新京舊址，恭愍王欲遷都南京，遣前漢陽尹李安修其城闕，民甚苦之。乃卜于太廟，不吉，不果遷。於是，親幸相地，遂營宮闕，時人謂之新京。有臨津渡。

松林縣，本高句麗若只豆恥縣。一云之蟾，一云朔頭。新羅景德王改名如熊，爲松嶽郡領縣。高麗初，改今名。光宗創置佛日寺于其地，移縣治於東北。顯宗九年，爲長湍縣屬縣。文宗十六年，來屬。後置監務。有五冠山。世傳孝子文忠居是山下，樂府有五冠山曲。

麻田縣，本高句麗麻田淺縣。一云泥沙波忽。新羅景德王改名臨湍，爲牛峰郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，爲長湍縣屬縣。文宗十六年，來屬。後置監務。尋併于積城縣。恭讓王元年，復置監務。

積城縣，本高句麗七重城。新羅景德王改名重城，爲來蘇郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，爲長湍縣屬縣。文宗十六年，來屬。睿宗元年，置監務。有紺嶽。自新羅爲小祀。山上有祠宇，春秋降香祝，行祭。顯宗二年，以丹兵至長湍，嶽神祠若有旌旂士馬，丹兵懼而不敢前，命修報祀。諺傳羅人祀唐將薛仁貴爲山神云。

波平縣，波一作坡。本高句麗波害平史縣。新羅景德王改今名，爲來蘇郡領縣。顯宗九年，爲長湍縣屬

縣。文宗十六年，來屬。睿宗元年，置監務。別號鈴平。

楊廣道，本高句麗、百濟之地。漢江以北高句麗，以南百濟。成宗十四年，分境內爲十道，以楊州、廣州等州縣屬關內道，忠州、清州等州縣爲忠原道，公州、運州等州縣爲河南道。睿宗元年，合爲楊廣忠清州道。明宗元年，分爲二道。忠肅王元年，定爲楊廣道。恭愍王五年，爲忠清道。領京一、牧三、府二、郡二十七、縣七十八。

南京留守官楊州，本高句麗北漢山郡。一云南平壤城。百濟近肖古王取之。二十五年，自南漢山徙都之。至蓋鹵王二十年，高句麗慈悲王來圍漢城，蓋鹵出走，爲麗兵所害。是歲，子文周王移都熊津。後新羅真興王十五年，至北漢山城，定封疆。十七年，創北漢山州，置軍主。景德王十四年，改爲漢陽郡。高麗初，又改爲楊州。成宗十四年，初定十道，置十二州節度使，號左神策軍，與海州爲左右二輔，屬關內道。顯宗三年，廢二輔，十二節度改安撫使。九年，降知州事。文宗二十一年，陞爲南京留守官，徙旁郡民實之。肅宗元年，衛尉丞同正金謂碑據道詵《密記》，請遷都南京，云：“楊州有木覓壤，可立都城。”日者文象從而和之。四年秋，王親幸相之，命平章事崔思諷、知奏事尹瓘董其役，五年而成，王遂親幸觀之。忠烈王

三十四年，改爲漢陽府。別號廣陵。成廟所定。有三角山、新羅稱負兒嶽。漢江、即沙平渡。楊津。新羅時，北瀆漢山河，躋中祀。屬郡三、縣六。領都護府一、知事郡二、縣令官一。

交河郡，本高句麗泉井口縣。一云屈火郡，一云於乙買申。新羅景德王改今名。顯宗九年，來屬。別號宣城。有烏島城、漢江臨津下流，會于此。洛河渡。在縣北。

見州，本高句麗買省郡。一云昌化郡。新羅景德王改爲來蘇郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。

抱州，本高句麗馬忽郡。一云命旨。新羅景德王改爲堅城郡。高麗初，更今名。成宗十四年，置團練使。穆宗八年，罷之。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。別號清化。成廟所定。

幸州，本高句麗皆伯縣。新羅景德王改名遇王，一云王逢。爲漢陽郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。別號德陽。成廟所定。

峰城縣，本高句麗述彌忽縣。新羅景德王改今名，爲交河郡領縣。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。辛禍十三年，改爲瑞原縣令。

高峰縣，峰一作烽。本高句麗達乙省縣。新羅景德王改今名，爲交河郡領縣。顯宗九年，來屬。

深嶽縣，古寶薪鄉。顯宗九年，稱今名，來屬。

豐壤縣，本高句麗骨衣奴縣。新羅景德王改名荒壤，爲漢陽郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，仍

屬之，後移屬抱州。

沙川縣，本高句麗內乙買縣。一云內尔米。新羅景德王改今名，爲堅城郡領縣。顯宗九年，來屬。

安南都護府樹州，本高句麗主夫吐郡。新羅景德王改爲長堤郡。高麗初，改樹州。成宗十四年，置團練使。穆宗八年，罷之。顯宗九年，改知州事。毅宗四年，更爲安南都護府。高宗二年，又改爲桂陽都護府。忠烈王三十四年，陞吉州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲富平府。屬縣六。

衿州，衿一作黔。本高句麗仍伐奴縣。新羅景德王改名穀壤，爲栗津郡領縣。高麗初，更今名。成宗十四年，置團練使。穆宗八年，罷之。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。別號始興。成廟所定。有楊花渡。

童城縣，本高句麗童子忽縣。一名幢山縣，一云仇斯波衣。新羅景德王改今名，爲長堤郡領縣。高麗仍屬。恭讓王三年，置通津監務，以縣屬之。

通津縣，本高句麗平淮淮一作唯。押縣。一名北史城，一云別史波衣。新羅景德王改名分津，爲長堤郡領縣，高麗更今名，仍屬之。

孔巖縣，本高句麗齊次巴衣縣。新羅景德王改今名，爲栗津郡領縣。顯宗九年，來屬。忠宣王二年，改爲陽川縣，置令。

金浦縣，本高句麗黔浦縣。新羅景德王改今名，爲長堤郡領縣。顯宗九年，仍屬。明宗二年，置監務。

神宗元年，以王胎藏於縣地，陞爲縣令官。

守安縣，本高句麗首爾忽。新羅景德王改名戍城，爲長堤郡領縣。至高麗，仍屬。明宗二年，置監務。恭讓王三年，始置通津監務，以縣屬之。

仁州，本高句麗買召忽縣。一云彌趨忽。新羅景德王改名邵城，爲栗津郡領縣。顯宗九年，屬樹州任內。至肅宗朝，以皇妣仁睿太后李氏內鄉，陞爲慶源郡。仁宗時，以皇妣順德王后李氏內鄉，改今名，爲知州事。恭讓王二年，陞爲慶源府。王初即位，賜州戶長紅鞋。有紫燕島、三木島、龍流島。屬郡一、縣一。

唐城郡，本高句麗唐城郡。新羅景德王改爲唐恩郡。高麗初，復古名。顯宗九年，爲水州屬郡，後來屬。明宗二年，置監務。忠烈王十六年，以洪茶丘內鄉，陞知益州事，後又陞爲江寧都護府。三十四年，又陞爲益州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲南陽府。有大部島、小牛島、仙甘彌島、靈興島、召勿島、承黃島、仁物島、伊則島、雜良串島、沙也串島、難知島、木力島。

載陽縣，古安陽縣。顯宗九年，稱今名，屬水州任內，後來屬。

水州，本高句麗買忽郡。新羅景德王改爲水城郡。太祖南征，郡人金七、崔承珪等二百餘人歸順效力，以功陞爲水州。成宗十四年，置都團練使。穆宗八年，

罷之。顯宗九年，復知州事。元宗十二年，窄梁防戍，蒙古兵入大部島，侵略居民，島人憤怒，殺蒙兵以叛。副使安悅率兵討平之，以功陞爲水原都護府，後又陞爲水州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲水原府。恭愍王十一年，紅賊遣先鋒招降楊廣道州郡，府最先迎降，遂降爲郡。郡人重賂宰臣金鏞，復爲府。別號漢南，成廟所定。又號隋城。屬縣七。

安山縣，本高句麗獐項口縣。新羅景德王改爲獐口郡。高麗初，改爲安山郡。顯宗九年，來屬。後置監務。忠烈王三十四年，以文宗誕生之地，陞知郡事。

永新縣，一云五朵，一云永豐。顯宗九年，來屬。

雙阜縣，古六浦。顯宗九年，來屬。

龍城縣，本高句麗上忽縣。一云車忽。新羅景德王改名車城，爲唐恩郡領縣。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。

貞松縣，古松山部曲。顯宗九年，稱今名，來屬。

振威縣，本高句麗釜山縣。古淵達部曲，一云金山縣，又松村活達。新羅景德王改今名，爲水城郡領縣。至高麗，仍屬。明宗二年，置監務，後陞爲縣令官。

陽城縣，本高句麗沙伏忽。新羅景德王改名赤城，爲白城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗五年，來屬。明宗五年，置監務。

江華縣，本高句麗穴口郡。一云甲比古次。在海中，直貞州之西南，通津縣之西。新羅景德王改爲海口郡。

高麗初，更今名。顯宗九年，置縣令。高宗十九年，避蒙古兵入都，陞爲郡，號江都。三十七年，築中城，周回二千九百六十餘間。元宗元年，復還松都。府東十里松嶽里有故宮基。忠烈王時併于仁州，尋復舊。辛禍三年，陞爲府。有摩利山、在府南。山頂有塹星壇，世傳檀君祭天壇。傳燈山。一名三郎城，世傳檀君使三子築之。有仇音島、巴音島、今音北島、買仍島。屬縣三。

鎮江縣，本高句麗首知縣，在江華島內。新羅景德王改名首鎮，爲海口郡領縣。高麗更今名，仍屬。有鞍島、長峰島。

河陰縣，本高句麗冬音奈縣，一云芽音縣。在江華島內。新羅景德王改名沍陰，爲海口郡領縣。高麗更今名，仍屬。後屬開城縣。有主乙叱島。

喬桐縣，本高句麗高木根縣，一名戴雲島，一云高林，一云達乙斬。在海中，直江華縣之西北，鹽州之南。新羅景德王改今名，爲海口郡領縣。高麗仍屬之。明宗二年，置監務。有松家島。

廣州牧，初百濟始祖溫祚王，以漢成帝鴻嘉三年建國，都于慰禮城。至十三年，就漢山下立柵，移慰禮城民戶，遂建宮闕居之。明年遷都，號南漢山城。至近肖古王二十五年，移都南平壤城。及新羅太宗王，遣金庾信與唐將蘇定方夾攻百濟，滅之。後唐師還，文武王漸收其地，改爲漢山州，又改爲南漢山州。景德王十五年，改名漢州。太祖二十三年，更今名。成

宗二年，初置十二牧，州其一也。十四年，置十二州節度使，號奉國軍，屬關內道。顯宗三年，廢爲安撫使。九年，定八牧，仍爲牧官。別號淮安。成廟所定。有日長城。新羅文武王所築，即晝長城。屬郡四，縣三。

川寧郡，本高句麗述川郡。一云省知買。新羅景德王改爲沂川郡。沂一作沂。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。有鎮江渡。

利川郡，本高句麗南川縣，一云南買。新羅併之。真興王陞爲州，置軍主。景德王改名黃武，爲漢州領縣。太祖南征，郡人徐穆導之利涉，故賜號利川郡，仍屬焉。仁宗二十一年，置監務。高宗四十四年，稱永昌。恭讓王四年，以祖妣申氏之鄉，陞爲南川郡。

竹州，本高句麗皆次山郡，新羅景德王改爲介山郡。高麗初，更今名。成宗十四年，置團練使。穆宗八年，罷之。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。別號陰平，成廟所定。又號延昌。

果州，本高句麗栗木郡，一云冬斯盼。新羅景德王改爲栗津郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。別號富安，成廟所定。又號富林。有冠嶽山。忠烈王十年，陞州之龍山處爲富原縣。

砥平縣，本高句麗砥峴縣。新羅景德王改今名，爲朔州領縣。顯宗九年，來屬。辛禡四年，以乳媪張氏之鄉，置監務，後罷之。恭讓王三年，置鐵場于縣境，設監務以兼之。

龍駒縣，本高句麗駒城縣。一云滅烏。新羅景德王

改名巨黍，爲漢州領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，仍屬。明宗二年，置監務，後陞爲縣令官。

楊根縣，本高句麗楊根郡。一云恒陽。新羅景德王改名濱陽，爲泝川郡領縣。高麗初，復古名。顯宗九年，來屬。明宗五年，置監務。高宗四十四年，稱永化。元宗十年，以衛社功臣金自廷內鄉，陞爲益和縣令。恭愍王五年，以王師普愚母鄉，陞爲楊根郡。有龍門山，有龍津渡。恭愍王五年，以普愚寓居于迷元莊之小雪庵，陞莊爲縣，置監務。尋以地窄人稀，還屬於縣。

忠州牧，本高句麗國原城，一云末乙省，一云薊長城。新羅取之。真興王置小京。景德王改爲中原京。太祖二十三年，又改爲忠州。成宗二年，初置十二牧，州其一也。十四年，置十二州節度使，號昌化軍，稱中原道。顯宗三年，廢爲安撫使。九年，定爲牧，爲八牧之一。高宗四十一年，陞爲國原京。有楊津溟所、楊津衍所。別號大原，成廟所定。又號藥城。高宗四十二年，以多仁鐵所人禦蒙兵有功，陞所爲翼安縣。屬郡一，縣五，領知事郡一。

槐州，本高句麗仍斤內郡。新羅景德王改爲槐壤郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。別號始安。成廟所定。

長延縣，本高句麗上茈縣。顯宗九年，稱今名，來屬。有溫泉。

長豐縣，高句麗時稱號未詳。顯宗九年，來屬。

陰竹縣，本高句麗奴音竹縣，新羅景德王改今名，爲介山郡領縣。顯宗九年，來屬。後置監務。

陰城縣，本高句麗仍忽縣，新羅景德王改今名，爲黑壤郡領縣。至高麗，來屬。後置監務。

清風縣，本高句麗沙熱伊縣，新羅景德王改今名，爲奈隄郡領縣。顯宗九年，來屬。後置監務。忠肅王四年，因縣僧清恭爲王師，陞知郡事。有月嶽，新羅稱月兄山。有風穴。

原州，本高句麗平原郡。新羅文武王置北原小京。太祖二十三年，改今名。顯宗九年，爲知州事。高宗四十六年，以州逆命，降爲一新縣。元宗元年，復知州事。十年，以林惟茂外鄉，陞靖原都護府。忠烈王十七年，以禦丹兵有功，改爲益興都護府。三十四年，陞原州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲成安府。恭愍王二年，安胎于州之雉岳山，復原州牧。別號平涼京，又號平涼。成廟所定。屬郡二，縣五。

寧越郡，本高句麗奈生郡，新羅景德王改奈城郡。至高麗，更今名，來屬。恭愍王二十一年，以鄉人延達麻實里院使在大明有功於我，陞知郡事。

堤州，本高句麗奈吐郡。新羅景德王改奈堤郡。高麗初，更今名。成宗十四年，置刺史。穆宗八年，罷之。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。別號義川，成廟所定。又號義原。

平昌縣，本高句麗郁烏縣。一云于烏縣。新羅景德

王改名白鳥，爲奈城郡領縣。至高麗，更今名，來屬。忠烈王二十五年，置縣令。辛禡十三年，以寵宦李信內鄉，陞知郡事，後降爲縣令。別號魯山。

丹山縣，本高句麗赤山縣。一云赤城縣。新羅爲奈隄郡領縣。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。後移屬忠州。哈丹之亂，以縣人能拒敵，賞其功，始置監務。忠肅王五年，陞知丹陽郡事。有竹嶺山。

永春縣，本高句麗乙阿旦縣。新羅景德王改名子春，爲奈城郡領縣。高麗更今名，來屬。

酒泉縣，本高句麗酒淵縣。新羅景德王改今名，爲奈城郡領縣。顯宗九年，來屬。別號鶴城。

黃驪縣，本高句麗骨乃斤縣。新羅景德王改名黃驪，爲沂川郡領縣。高麗初，更今名。一云黃利縣。顯宗九年，來屬。後置監務。高宗四十四年，稱永義。忠烈王三十一年，以皇妣順敬王后金氏內鄉，陞爲驪興郡。至大明洪武二十一年，遷僞主辛禡于郡，陞爲黃驪府。恭讓王元年，復降爲驪興郡。有驪江。

清州牧，本百濟上黨縣。新羅神文王五年，初置西原小京。景德王陞西原京。太祖二十三年，改爲清州。成宗二年，初置十二牧，州其一也。十四年，置十二州節度使，號全節軍，屬中原道。顯宗三年，廢爲安撫使。九年，定爲牧，爲八牧之一。屬郡二，縣七，領知事府一，知事郡二，縣令官二。

燕山郡，本百濟一牟山郡。新羅景德王改今名。

至高麗，來屬。明宗二年，置監務。高宗四十六年，以衛社功臣朴希實內鄉，陞爲文義縣，置令。忠烈王時，併于嘉林，尋復舊。

木州，本百濟大木嶽郡。新羅景德王改爲大麓郡。至高麗，更今名，來屬。明宗二年，置監務。別號新定。成廟所定。

鎮州，本高句麗今勿奴郡。一云萬弩郡，一云首知，一云新知。新羅景德王改爲黑壤郡。黑一作黃。高麗初，稱降州，後改今名。成宗十四年，置刺史。穆宗八年，罷之。顯宗九年，來屬。高宗四十六年，以林衍內鄉，陞爲彰義縣，置令。元宗十年，又以衍之故，陞知義寧郡事，及衍誅，還降稱今名。別號常山。成廟所定。有胎靈山。新羅時，萬弩郡太守金舒玄妻萬明生庾信，藏胎於縣南十五里，化爲神，因號胎靈山。自新羅置祠宇，春秋降香行祭。高麗仍之。

全義縣，本百濟仇知縣。新羅景德王改名金地，爲大麓郡領縣。至高麗，更今名，來屬。

清川縣，古薩買縣。至高麗稱今名，來屬。

道安縣，本高句麗道西縣。新羅景德王改名都西，爲黑壤郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。

青塘縣，一名青淵縣。高麗初，稱今名，來屬。後置監務，兼任道安。

燕歧縣，本百濟豆仍只縣。新羅景德王改今名，爲燕山郡領縣。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。後以木川監務來兼。有元帥山，忠烈王時，韓希愈、金忻等大敗哈丹賊于縣南正左山下，俗號駐軍之地爲元帥山。有

熊津。即新羅西瀆熊川河，載中祀。

懷仁縣，本百濟末谷縣。新羅景德王改名昧谷，爲燕山郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後以懷德監務來兼。辛禡九年，別置監務。

公州，本百濟熊川，文周王自漢城徙都之，至聖王又移都南扶餘。新羅與唐夾攻滅之。唐置熊津都督府，留兵鎮之。唐師既去，新羅盡有其地。神文王改爲熊川州，置都督。景德王又改熊州。太祖二十三年，更今名。成宗二年，初置十二牧，州其一也。十四年，置十二州節度使，稱安節軍，屬河南道。顯宗三年，廢節度使。九年，降知州事。忠惠王後二年，以元闊闊赤平章妻敬和翁主外鄉，陞爲牧。有雞龍山，即新羅西岳，載中祀。熊津衍所。上流爲錦江。別號懷道。成廟所定。明宗六年，州鳴鶴所人亡伊，嘯聚黨與，攻陷本州，朝廷陞其所爲忠順縣，置令尉以撫之。後降而復叛，尋削之。屬郡四，縣八。

德恩郡，本百濟德近郡。新羅景德王改爲德殷郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。有甄萱墓。

懷德郡，本百濟雨述郡。一云朽淺。新羅景德王改爲比豐郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。有雞足山。

扶餘郡，本百濟所夫里郡。一云泗泚。百濟聖王自熊川來都之，號南扶餘。至義慈王時，新羅遣金庾信與唐將蘇定方夾攻滅之。唐師既去，新羅盡得百濟舊地。文武王十二年，置總管。景德王改今名。顯宗九

年，來屬。明宗二年，置監務。有天政臺、釣龍臺、落花巖。

連山郡，本百濟黃等也山郡。新羅景德王改爲黃山郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。有開泰寺。太祖既平百濟，創大刹於黃山之谷，改山爲天護，名寺爲開泰。

市津縣，本百濟加知奈縣。一云加乙乃，一云薪浦。新羅景德王改今名，爲德恩郡領縣。顯宗九年，來屬。有市津浦。

德津縣，本百濟所比浦縣。新羅景德王改名赤烏，爲比豐郡領縣。高麗更今名，來屬。

鎮岑縣，本百濟真峴縣。真一作貞。新羅景德王改名鎮嶺，爲黃山郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。

儒城縣，本百濟奴斯只縣。斯一作叱。新羅景德王改今名，爲比豐郡領縣。高麗仍舊名，來屬。有溫泉。

石城縣，本百濟珍惡山縣，新羅景德王改名石山，爲扶餘郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務，後罷之。恭愍王二十年，以扶餘監務來兼。恭讓王二年，復置監務。

定山縣，本百濟悅己縣。一云豆陵尹城。新羅景德王改名悅城，爲扶餘郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。

尼山縣，本百濟熱也山縣。新羅景德王改今名，爲熊州領縣。顯宗九年，來屬。後置監務。

新豐縣，本百濟伐音支縣。一云武夫縣。新羅景德王改名清音，爲熊州領縣，高麗初，更今名，來屬。

洪州，成宗十四年，置運州都團練使。顯宗三年，改知州事，後改今名。《太祖實錄》：十年三月，“王入運州”。注云：“即今洪州。”恭愍王五年，以王師普愚內鄉，陞爲牧。十七年，降知州事。二十年，復爲牧。別號安平。又海豐，皆成廟所定。又號海興。屬郡三，縣十一。

樁城郡，本百濟樁郡。新羅景德王改今名。顯宗九年，來屬。後置監務。忠烈王十九年，以縣人卜奎禦丹兵有功，陞爲縣令。後又陞知沔州事。別號馬山，又號海宗。

大興郡，本百濟任存城。一云今州。新羅景德王改爲任城郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。唐蘇定方祠，在大岑島。春秋降香祝，致祭。

結城郡，本百濟結己縣。新羅景德王改爲潔城郡。顯宗九年，來屬。明宗二年，更今名，置監務。

高丘縣，本百濟牛見縣。新羅景德王改名目牛，爲伊山郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。

保寧縣，本百濟新村縣。一云沙村縣。新羅景德王改名新邑，爲潔城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。有高鸞島。

興陽縣，古名遠軍。顯宗九年，稱今名，來屬。

青陽縣，本百濟古良夫里縣，新羅敬德王^{〔1〕}改名青武，爲任城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，屬天安府任內，後來屬。

新平縣，本百濟沙平縣。新羅景德王改今名，爲楷城郡領縣。顯宗九年，來屬。

德豐縣，本百濟今勿縣。新羅景德王改名今武，爲伊山郡領縣。顯宗九年，來屬。明宗五年，置監務。

伊山縣，本百濟馬尸山郡。新羅景德王改今名，爲郡。顯宗九年，來屬。後置監務。有伽倻山。

唐津縣，本百濟伐首只縣。一云夫只郡。新羅景德王改今名，爲楷城郡領縣。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。

餘美縣，本百濟餘村縣。新羅敬德王^{〔2〕}改名餘邑，爲楷城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。

驪陽縣，■一作黎。本百濟沙尸良縣。一云沙羅縣。新羅景德王改名新良，爲潔城郡領縣。高麗初，更今名，置監務。顯宗九年，來屬。

貞海縣，世傳太祖時，夢熊驛吏韓姓者有大功，賜號太匡，割高丘縣地置縣，爲其鄉貫。顯宗九年，來屬。後置監務。

天安府，太祖十三年，合東西兜率爲天安府，置

〔1〕 即景德王。

〔2〕 即景德王。

都督。諺傳術師藝方啓太祖云：“三國中心，五龍爭珠之勢，若置大官，則百濟自降。”太祖乃登山周覽，始置府。成宗十四年，改爲權州都團練使。穆宗八年，廢團練使。顯宗九年，復舊名爲知府事。高宗四十三年，避兵入仙藏島，後出陸。忠宣王二年，汰諸牧、府，改爲寧州。恭愍王十一年，復爲天安府。別號任歡。屬郡一，縣七。

溫水郡，本百濟湯井郡。新羅文武王陞爲州，置總管，後廢州爲郡。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。有溫泉。

牙州，本百濟迓述縣。新羅景德王改名陰峰，爲湯井郡領縣。高麗初，改爲仁州。成宗十四年，置刺史。穆宗八年，廢刺史。顯宗九年，來屬。後更今名，置監務。別號寧仁。成廟所定。

新昌縣，本百濟屈直縣。新羅景德王改名祈梁，爲湯井郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王三年，築城縣西獐浦，收旁近州縣租，載舟浮海，達于京師，始置萬戶，兼監務。有道高山。

豐歲縣，本百濟甘買縣。新羅景德王改名馴雉，爲大麓郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。別號秭川。

平澤縣，古河八縣。高麗稱今名，來屬。

禮山縣，本百濟烏山縣。新羅景德王改名孤山，爲任城郡領縣。太祖二年，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。

稷山縣，本慰禮城。百濟始祖溫祚王，開國建都。後高句麗取之，改爲蛇山縣。新羅因之，爲白城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。高麗改河陽倉爲慶陽縣，置令，兼任鹽場官。

安城縣，本高句麗奈兮忽。新羅景德王改爲白城郡。高麗初，更今名。顯宗九年，屬水州，後來屬。明宗二年，置監務。恭愍王十年，紅賊入松都，王南巡，賊遣先鋒招降楊廣道州郡，所至莫敢挫其鋒，唯縣人佯爲降附，設宴犒之，乘其醉，斬魁首六人，賊由是不敢南下。十一年，以功陞知郡事，割水原任內陽良、甘彌吞、馬田、薪谷四部曲以與之。後金鏞受賂，以三部曲還屬水原。

嘉林縣，本百濟加林郡。新羅景德王改加爲嘉。成宗十四年，置林州刺史。顯宗九年，更今名，置令。忠肅王二年，以元阿孛海平章妻趙氏內鄉，陞知林州事。屬郡一，縣四。

西林郡，本百濟舌林郡。一云南陽。新羅景德王改今名，高麗因之。顯宗九年，來屬。後置監務。忠肅王元年，以縣人李彥忠有勞於忠宣，陞知西州事。有熊津溟所。

庇仁縣，本百濟比衆縣。新羅景德王改今名，爲西林郡領縣。高麗因之。顯宗九年，來屬。後置監務。

鴻山縣，本百濟大山縣。新羅景德王改名翰山，爲嘉林郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，仍屬。

明宗五年，以韓山監務來兼。

藍浦縣，本百濟寺浦縣。新羅景德王改今名，爲西林郡領縣。顯宗九年，來屬。後置監務。辛禡六年，因倭寇人物四散，至恭讓王二年，始置鎮城，招集流亡。

韓山縣，本百濟馬山縣。新羅因之，爲嘉林郡領縣。高麗更今名，仍屬。明宗五年，置監務，後陞爲知韓州事。

富城縣，本百濟基郡。新羅景德王改爲富城郡。高麗因之。仁宗二十二年，置縣令。明宗十二年，縣人逼令尉幽之，有司奏除官號。忠烈王十年，以縣人大護軍鄭仁卿有功，陞知瑞山郡事。三十四年，陞爲瑞州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲瑞寧府，後又降知瑞州事。屬縣二。

地谷縣，本百濟知六縣。新羅景德王改名地育，爲富城郡領縣。高麗更今名，仍屬。

蘇泰縣，本百濟省大兮縣。新羅景德王改今名，爲富城郡領縣。高麗仍之。顯宗九年，屬運州。忠烈王時，宦者李大順有寵於元，以縣爲居鄉，陞知泰安郡事。

高麗史五十七

志卷第十一

地理二

慶尚道，在三韓爲辰韓，在三國爲新羅。及太祖併新羅、百濟，置東南道都部署使，置司慶州。成宗十四年，分境內爲十道，以尚州所管爲嶺南道，慶州、金州所管爲嶺東道，晉州所管爲山南道。睿宗元年，稱慶尚晉州道。明宗元年，分爲慶尚、晉陝州兩道。十六年，爲慶尚州道。神宗七年，爲尚晉安東道，其後又改爲慶尚晉安道。高宗四十六年，以和、登、定、長四州沒於蒙古，割道之平海、德原、盈德、松生隸溟州道。忠烈王十六年，又以德原、盈德、松生移隸東界。忠肅王元年，定爲慶尚道。領京一、牧二、府三、郡三十、縣九十二。

東京留守官慶州，本新羅古都。始祖赫居世王開

國建都，國號徐耶伐，或稱斯羅，或稱斯盧，後稱新羅。脫解王九年始，林有雞怪，更名雞林，因以爲國號。基臨王十年，復號新羅。太祖十八年，敬順王金傅來降，國除，爲慶州。二十三年，陞爲大都督府，改其州六部名，梁部爲中興部，沙梁爲南山部，本彼爲通仙部，習比爲臨川部，漢祇爲加德部，牟梁爲長福部。成宗六年，改爲東京留守。十四年，稱留守使，屬嶺東道。顯宗三年，廢留守官，降爲慶州防禦使。五年，改安東大都護府。二十一年，復爲東京留守。時銳方所上《三韓會土記》，有高麗三京之文，故復置之。神宗五年，東京夜別抄作亂，攻劫州郡，遣師討平之。七年，以東京人造新羅復盛之言，傳檄尚、清、忠、原州道謀亂，降知慶州事，奪管內州、府、郡、縣、鄉、部曲，分隸安東、尚州。高宗六年，復爲留守。忠烈王三十四年，改稱雞林府。辛禡二年，府與金州爭使營。都評議使奏金州賊殺按廉，且置營歲月，不及雞林。況近海濱，倭賊可畏，乞移置雞林，禍從之。別號樂浪。成廟所定。有赫居世王陵、金庾信墓，又有瞻星臺、新羅善德女主所築。奉德寺。新羅惠恭王鑄大鍾，重銅一十二萬斤，撞之聲聞百餘里。屬郡四、縣十、領郡五。防禦郡四、知事郡一。

興海郡，本新羅退火郡。景德王改爲義昌郡。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。恭愍王十六年，以國師千熙之鄉，陞知郡事。別號曲江，又號鰲山。

章山郡，本押梁小國。一云押督。新羅祗味王取之，置郡。景德王改爲獐山郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。忠宣王即位，避王嫌名，改慶山。忠肅王四年，以國師一然之鄉，陞爲縣令官。恭讓王二年，以王妃盧氏之鄉，陞知郡事。別號玉山。

壽城郡，本新羅喟火郡。一云上村昌郡。景德王改爲壽昌郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，兼任解顏。

永州，高麗初，合新羅臨臯郡道同、臨川二縣置之。一云高鬱府。成宗十四年，爲永州刺史。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務，後陞爲知州事。別號益陽。成廟所定。又號永陽。麗季，陞本州梨旨銀所爲縣。

安康縣，本新羅比火縣。景德王改今名，爲義昌郡領縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。新羅娑婆王，^{〔1〕}取音汁伐國，置音汁火縣，後合屬於縣。

新寧縣，本新羅史丁火縣。景德王改今名。爲臨臯郡領縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。景德王改買熟次縣爲甓白縣，後合屬於縣。

慈仁縣，本新羅奴斯火縣。景德王改今名，爲獐山郡領縣。顯宗九年，來屬。

河陽縣，成宗十四年，爲河州刺史。顯宗九年，改今名，來屬。後置監務。

清河縣，本高句麗阿兮縣。新羅景德王改名海阿，

〔1〕 原作“娑婆王”，疑誤，今改。

爲有隣郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。

延日縣，本新羅斤烏支縣。一作烏良友。景德王改名臨汀，爲義昌郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，以管軍萬戶兼之。

解顔縣，本新羅雉省火縣。一云美里。景德王改今名，爲獐山郡領縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，以壽城監務兼之。

神光縣，本新羅東仍音縣。一云神乙。景德王改今名，爲義昌郡領縣。顯宗九年，來屬。

杞溪縣，本新羅芑兮縣。一云化雞。景德王改今名，爲義昌郡領縣。顯宗九年，來屬。

長髻縣，本新羅只沓縣。景德王改名髻立，爲義昌郡領縣。高麗更今名，來屬。後置監務。

蔚州，本屈阿火村，新羅娑娑王取之，置縣。景德王改名河曲，一作河西。爲臨關郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，置防禦使。景德王改于火縣爲虞風縣，栗浦縣爲東津縣，皆合屬。太祖時，郡人朴允雄有大功，乃併河曲、東津、虞風等縣，置興禮府。後降爲恭化縣，又改知蔚州事。一云羅季有鶴來鳴，故稱神鶴城。一云戒邊城，一云皆知邊，一云火城郡。別號鶴城。成廟所定。屬縣二。

東萊縣，本新羅居柒山郡。景德王改爲東萊郡。顯宗九年，來屬。後置縣令。有溫泉。

嚙陽縣，本新羅居知火縣。景德王改今名，爲良州領縣。顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，置監務，後改爲彥陽。

禮州，本高句麗于尸郡。新羅景德王改爲有隣郡。高麗初，更今名。顯宗九年，置防禦使。高宗四十六年，以衛社功臣朴松庇內鄉，陞爲德原小都護府，後陞爲禮州牧。忠宣王二年，汰諸牧，改爲寧海府。別號丹陽。成廟所定。有觀魚臺。屬府一，郡三，縣二。

甫城府，一云載岩城。新羅景德王改柒巴火縣爲真寶縣，又改高句麗助攬縣爲真安縣。高麗初，合二縣，置府。顯宗九年，來屬。

英陽郡，英一作延。本古隱縣，後改今名。顯宗九年，來屬。明宗五年，置監務。別號益陽。首比部曲元屬於縣，文宗朝移屬蔚珍，以附近還屬。

平海郡，本高句麗斤乙於。高麗初，改今名。顯宗朝來屬。明宗二年，置監務。忠烈王時，縣人僉議評理黃瑞隨駕入元，翊戴回還，以功陞知郡事。別號箕城。有溫泉。

盈德郡，本高句麗也尸忽郡，新羅改爲野城郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。又改爲縣令官。

青鳧縣，本高句麗青己縣。新羅改名積善，爲野城郡領縣。高麗初，爲鳧伊縣，又改爲雲鳳縣。成宗五年，更今名，來屬。

松生縣，顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，置監務。

金州，本駕洛國。新羅儒理王十八年，駕洛之長我刁干、汝刁干、彼刁干等九人，率其民楔飲，望見龜旨峰有非常聲氣，就視之，有金榼自天而降，中有金色卵，圓如日輪。九人拜而神之，奉置我刁干家。翼日，九人咸會，開榼而視，有一童子剖殼而生，年可十五，容貌甚偉，衆皆拜賀盡禮。童子日就岐嶷，歷十餘日，身長九尺。是月望，九人遂奉以爲主，即首露王也。國號駕洛，又稱伽倻，後改爲金官國。四境東至黃山江東，北至伽倻山，西南際大海，西北界智異山。即位一百五十八年薨，至九代孫仇亥，齎國帑、寶物降于新羅。

自首露王以後，居登王、麻品王、居叱彌王、伊尸品王、坐知王、吹希王、銓知王、鉗知王至仇亥王，“亥”，《三國遺事·駕洛國記》作“衝”。有國凡四百九十一年。新羅法興王既受降，待以客禮，以其國爲食邑，號金官郡。文武王置金官小京。景德王爲金海小京。

太祖二十三年，改州府郡縣名，爲金海府，後降爲臨海縣，又陞爲郡。成宗十四年，改爲金州安東都護府。顯宗三年，更今名。元宗十一年，以防禦使金暉平密城之亂，又拒三別抄有功，陞爲金寧都護府。忠烈王十九年，降爲縣。三十四年，陞爲金州牧。忠宣王二年，汰諸牧，復爲金海府。首露王墓、在州西。招賢臺。在州東。世傳駕洛國居登王登此臺，招七點山岳始仙人，岳始乘舟而來，因名焉。又有三分水。府東黃山，江水奔流五十餘里，分三浦入海，俗呼爲三叉水。屬郡二，縣

三。

義安郡，本新羅屈自郡。景德王改今名。顯宗九年，來屬。後置監務。忠烈王八年，更名義昌，陞爲縣令，以賞元世祖東征供億之勞。別號檜山。

咸安郡，本阿尸良國，一云阿那加耶。新羅法興王滅之以爲郡。景德王改今名。成宗十四年，爲咸州刺史。顯宗九年，復今名，來屬。明宗二年，置監務。恭愍王二十二年，以縣人周英贊之女入大明爲宮人，遂陞爲知郡事。別號金羅。

漆園縣，園一作原。本新羅漆吐縣。景德王改名漆隄，爲義安郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。別號龜城。

熊神縣，本新羅熊只縣。景德王改今名，爲義安郡領縣。顯宗九年，來屬。高麗陞省法部曲爲龜山縣，屬金州任內。恭讓王朝，移屬漆原。有加德島。

合浦縣，本新羅骨浦縣。景德王改今名，爲義安郡領縣。顯宗九年，來屬。後置監務。忠烈王八年，更名會原，陞爲縣令，以賞元世祖東征供億之勞。別號還珠。有月影臺。高麗陞莞浦鄉爲縣。

梁州，新羅文武王五年，割上州、下州地，置敵良州。景德王改爲良州，備九州之一。太祖二十三年，更今名。顯宗九年，置防禦使。後元中書省以本國官繁民弊爲言，故併于密城。然州縣稟命守宰，勞於往來，其弊愈甚。至忠烈王三十年，復舊。別號宜春，

成廟所定。又號順正。有伽倻津，黃山江。與務安之龍津，光陽之蟾津，稱爲背流三大江水。又有伽倻津衍所，屬縣二。

東平縣，本新羅大甑縣。景德王改今名，爲東萊郡領縣。顯宗九年，來屬。有絕影島。

機張縣，本新羅甲火良谷縣。景德王改今名，爲東萊郡領縣，後移屬。顯宗九年，又移屬蔚州，後置監務。別號車城。

密城郡，本新羅推火郡。景德王改今名。高麗初，因之。成宗十四年，爲密州刺史。顯宗九年，稱知密城郡事。忠烈王元年，以郡人趙仟殺郡守，以應珍島叛賊三別抄，降爲歸化部曲，屬之雞林。先是，臺省屢請降號，用事者受邑人賂，每沮之。至是復極論，從之，後復稱密城縣。十一年，陞爲郡，又降爲縣。恭讓王二年，以曾祖益陽侯妃朴氏內鄉，陞爲密陽府。高麗以守山部曲爲守山縣。屬郡二，縣四。

昌寧郡，本新羅比自火郡。一云比斯伐。真興王十六年，置下州。二十六年，州廢。景德王改爲火王郡。太祖二十三年，更今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。別號昌城、夏城。

清道郡，一云道州。高麗初，合新羅大城郡烏岳、荊山、蘇山三縣爲郡，來屬。睿宗四年，置監務。忠惠王後四年，以郡人上護軍金善莊有功，陞知郡事。明年，復爲監務。恭愍王十五年，郡人金漢貴爲監察

大夫，復請，陞爲知郡事。

玄豐縣，豐一作風。本新羅推良火縣。推一作三。景德王改名玄驍，爲火王郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，割密城仇知山部曲屬之。

桂城縣，顯宗九年，來屬。恭愍王十五年，移屬靈山。恭讓王二年，還屬。

靈山縣，本新羅西火縣。景德王改名尚藥，爲密城郡領縣。高麗更今名，仍屬。忠敬王十五年，置監務。有溫泉，又有伽倻津溟所。

豐角縣，本上火村縣。高麗改今名。顯宗九年，來屬。

晉州牧，本百濟居列城。一名居陁。新羅文武王二年，取而置州。神文王四年，分居陁州，置菁州總管。景德王改爲康州。惠恭王復爲菁州。太祖又改康州。成宗二年，初置十二牧，州其一也。十四年，置十二州節度使，號晉州定海軍，屬山南道。顯宗三年，廢爲安撫使。九年，定爲牧，爲八牧之一。別號晉康，成廟所定。又號菁州，又號晉陽。有花開、薩川兩部曲，其長皆剃頭，稱爲僧首。又有彰善島。島本高句麗有疾部曲，高麗更今名，陞爲縣，屬于州。忠宣王即位，避王嫌名，改爲興善。後因倭寇，人物俱亡，爲直村。屬郡二，縣七，領知事郡一，縣令官三。

江城郡，本新羅闕支郡。景德王改闕城郡。高麗

初，改爲江城縣，後陞爲郡。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。

河東郡，本新羅韓多沙郡。景德王改今名。高麗初，因之。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。別號清河。

泗州，本新羅史勿縣。景德王改名泗水，爲固城郡領縣。高麗初，來屬。顯宗二年，更今名。明宗二年，置監務。

岳陽縣，本新羅小多沙縣。景德王改今名，爲河東郡領縣。顯宗九年，來屬。

永善縣，本新羅一善縣。景德王改名尚善，爲固城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗年，來屬。

鎮海縣，顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置^{〔1〕}監務。別號八鎮。一云牛山。

昆明縣，新羅時稱號未詳。顯宗九年，來屬。

班城縣，新羅時稱號未詳。顯宗九年，來屬。

宜寧縣，本新羅獐含縣。景德王改今名，爲咸安郡領縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，以新繁縣屬之。

陝州，本新羅大良州郡。良一作耶。景德王改爲江陽郡。顯宗由大良院君即位，又以皇妃孝肅王后之鄉，陞知陝州事。屬縣十二。

〔1〕 置原作“九”，疑誤，今改。

嘉樹縣，樹一作壽。本新羅加主火縣。景德王改今名，爲康州領縣。顯宗九年，來屬。別號鳳城。

三歧縣，本新羅三支縣。一云麻杖。景德王改今名，爲江陽郡領縣。顯宗九年，來屬。恭愍王二十二年，置監務。

山陰縣，本新羅知品川縣。景德王改今名，爲闕城郡領縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。別號山陽。

丹溪縣，本新羅赤村縣。景德王改名丹邑，爲闕城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，移屬江城縣。

加祚縣，本新羅加召縣。因方言相近，變召爲祚。景德王改名咸陰，爲居昌郡領縣。高麗初，復今名。顯宗九年，來屬。後還屬居昌。元宗十二年，移屬巨濟。

感陰縣，本新羅南內縣。景德王改名餘善，爲居昌郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。毅宗十五年，縣人子和等誣告鄭敘妻與縣吏仁梁呪咀，上及大臣，投子和于江，降縣爲部曲。恭讓王二年，復置監務，以利安縣屬之。

利安縣，本新羅馬利縣。景德王改今名，爲天嶺郡領縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，移屬感陰。

新繁縣，本新羅新尒縣。一云朱烏村，一云泉川縣。景德王改名宜桑，爲江陽郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。

冶爐縣，本新羅赤火縣。景德王改今名，爲高靈

郡領縣。顯宗九年，來屬。

草溪縣，本新羅草八兮縣。景德王改名八溪，爲江陽郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，仍屬。明宗二年，置監務。忠肅王三年，以縣人鄭守琪、卞遇成有功，陞知郡事。別號清溪。成廟所定。有黃芑津。

居昌縣，本新羅居烈郡。一名居陁。景德王改今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。

含陽縣，一云含城郡。本新羅速含郡。景德王改爲天嶺郡。成宗十四年，陞爲許州都團練使。顯宗三年，降爲含陽郡，來屬。後含改爲咸。明宗二年，降爲縣，置監務。

固城縣，本小加耶國。新羅取之，置古自郡。景德王改今名，爲郡。成宗十四年，爲固州刺史，後降爲縣。顯宗九年，屬巨濟，後置縣令。元宗七年，以郡陞爲州。忠烈王時，併于南海，尋復舊。別號鐵城。

南海縣，本海中島。新羅神文王初置轉也山郡。景德王改爲南海郡。顯宗九年，置縣令。恭愍王七年，因倭失土，僑寓晉州任內大也川部曲。屬縣二。

蘭浦縣，本新羅內浦縣，在南海島。景德王改今名，來屬。高麗初，因之。後因倭寇，人物俱亡。

平山縣，本新羅平西山縣，一云西平。亦在南海島。景德王改今名，爲南海郡領縣。高麗初，因之。後因倭寇，人物俱亡。

巨濟縣，本海中島。新羅文武王初置裳郡。景德王改爲巨濟郡。顯宗九年，置縣令。元宗十二年，因倭失土，僑寓居昌縣之加祚縣。忠烈王時，併于管城，尋復舊。有北加助音島。屬縣三。

鵝洲縣，本新羅巨老縣，在巨濟島。景德王改今名，爲巨濟郡領縣。高麗因之。

松邊縣，本新羅松邊縣，亦在巨濟島。景德王改名南垂，爲巨濟郡領縣。高麗復舊名，仍屬。

溟珍縣，本新羅買珍伊縣，亦在巨濟島。景德王改今名，爲巨濟郡領縣。高麗因之。

尚州牧，本沙伐國。新羅沾解王取以爲州。法興王改爲上州，置軍主。真興王廢州，爲上洛郡。神文王復置州。景德王改爲尚州。惠恭王復爲沙伐州。太祖二十三年，復改爲尚州，其後又改爲安東都督府。成宗二年，初置十二牧，尚州即其一也。十四年，置十二州節度使，號歸德軍，屬嶺南道。顯宗三年，廢節度使，復爲安東大都護府。五年，改爲尚州安撫使。九年，定爲牧，爲八牧之一。別號上洛。成廟所定。又號商山。諺傳：州北面林下村人姓太者，捕賊有功，陞其村爲永順縣。有洛東江。又有大堤，名曰恭檢。明宗二十五年，司錄崔正份因舊址而築之。屬郡七，縣十七，領知事府二。

聞慶郡，本新羅冠文縣。一云冠縣，一云高思曷伊城。景德王改名冠山，爲古寧郡領縣。高麗初，改爲

聞喜郡。顯宗九年，來屬。後更今名。恭讓王二年，置監務，以加恩縣屬之。縣北有主屹山。險阻處三，草站、在縣西。伊火峴、在縣西。串岬遷。在縣南。

龍宮郡，本新羅竺山。一云園山。成宗十四年，陞爲龍州刺史。穆宗八年，罷之。顯宗三年，改今名，來屬。明宗二年，置監務。有河風津。

開寧郡，本甘文小國。新羅取之。真興王置軍主，爲青州。真平王廢州。文武王爲甘文郡。景德王改今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。

報令郡，本新羅三年山郡。景德王改爲三年郡。高麗初，改保齡郡。後轉而爲今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。有俗離山。新羅時稱俗離岳，爲中祀。

咸昌郡，本古寧伽倻國。新羅取之，爲古冬攬郡。一云古陵郡。景德王改爲古寧郡。光宗十五年，爲咸寧郡。顯宗九年，來屬。後更今名。明宗二年，置監務。

永同郡，本新羅吉同郡。景德王改今名。成宗十四年，陞爲稽州刺史。穆宗八年，廢刺史。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。六年，陞爲縣令。後復爲監務，尋罷之。

海平郡，顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，移屬一善。

青山縣，本新羅屈山縣。一云埃山。景德王改名耆山，爲三年郡領縣。高麗初，更今名，來屬。恭讓王二年，置監務，析尚州酒城部曲以隸之。十一年，還

屬。

山陽縣，本新羅近品縣。品一作巖。景德王改名嘉猷，爲醴泉郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。明宗十年，罷之。

化寧郡，本新羅答達乚郡。一云沓達。景德王改爲化寧郡。高麗初，因之。後爲縣，來屬。

功城縣，本新羅大并部曲。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。

單密縣，單一作丹。本新羅武冬彌知縣。一云曷冬彌知。景德王改今名，爲聞韶郡領縣。高麗初，因之。顯宗九年，來屬。

比屋縣，本新羅阿火屋縣。一云并屋。景德王改今名，爲聞韶郡領縣。高麗初，因之。顯宗九年，來屬。

安定縣，定一作貞。本新羅阿尸兮縣。一云阿乙兮。景德王改名安賢，爲聞韶郡領縣。高麗更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，兼任比屋。

中牟縣，本新羅刀良縣。景德王改名道安，爲化寧郡領縣。高麗更今名。顯宗九年，來屬。

虎溪縣，本新羅虎側縣。一云拜山城。景德王改今名，爲古寧郡領縣。顯宗九年，來屬。

禦侮縣，本新羅今勿縣。一云陰達。景德王改今名，爲開寧郡領縣。顯宗九年，來屬。

多仁縣，本新羅達己縣。或云多己。景德王改今名，來屬。至高麗仍屬，後移屬甫州。別號仁陽。

青理縣，本新羅音里火縣。景德王改爲青驍縣，

來屬。高麗更今名。顯宗九年，仍屬。

加恩縣，本新羅加害縣。景德王改名嘉善，爲古寧郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，移屬聞慶。

一善縣，本新羅一善郡。真平王陞爲州，置軍主。神文王廢州。景德王改爲嵩善郡。成宗十四年，爲善州刺史。顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，改今名，置縣令，後陞爲知善州事。別號和義。成廟所定。有金烏山。

軍威縣，本新羅奴同覓縣。景德王改今名，爲嵩善郡領縣。顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，還屬一善。恭讓王二年，置監務，兼任孝靈。

孝靈縣，本新羅芑兮縣。景德王改今名，爲嵩善郡領縣。顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，還屬一善。

缶溪縣，顯宗九年，來屬。後移屬善州。別號缶林。

京山府，本新羅本彼縣。景德王改名新安，爲星山郡領縣，後改爲碧珍郡。太祖二十三年，更今名。景宗六年，降爲廣平郡。成宗十四年，稱岱州都團鍊使。顯宗三年，廢團鍊使。九年，改知京山府事。忠烈王二十一年，陞爲興安都護府。三十四年，又陞爲星州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲京山府。有伽倻山。屬郡一，縣十四。

高靈郡，本大伽倻國，自始祖伊珍阿鼓王^{〔1〕}一云內珍朱智。至道設智王，凡十六世五百二十年。新羅真興王滅之，以其地爲大伽倻郡。景德王改今名。高麗初，來屬。明宗五年，置監務。

若木縣，本新羅大木縣。一云七村。景德王改名谿子，爲星山郡領縣。高麗更今名，來屬。

仁同縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，以若木縣屬之。《三國史記》云：星山郡領內“壽同縣，本新羅斯同火縣，景德王改名，今未詳。”^{〔2〕}今以境土考之，疑壽同改爲仁同也。

知禮縣，本新羅知品川縣。景德王改今名，爲開寧郡領縣。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。別號龜城。

加利縣，本新羅一利郡。景德王改爲星山郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。別號歧城。

八莒縣，本新羅八居里縣。一云北恥長里，一云仁里。景德王改名八里，爲壽昌郡領縣。高麗初，改爲八居。後居音轉而爲莒。顯宗九年，來屬。別號七谷。

金山縣，本新羅金山縣，爲開寧郡領縣。高麗仍舊名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。別號金陵。

黃澗縣，本新羅召羅縣。景德王改今名，爲永同郡領縣。顯宗九年，來屬。後置監務。恭愍王三年，

〔1〕 鼓，底本作“豉”，疑誤，今改。

〔2〕 見《三國史記》卷三十四《雜志第三·地理一》。

復來屬。恭讓王二年，置監務。

管城縣，本新羅古尸山郡。景德王改爲管城郡。顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，置縣令。明宗十二年，縣吏民執縣令洪彥幽之，有司奏除官號。忠宣王五年，陞知沃州事，割京山府所屬利山、安邑、陽山三縣以屬之。

安邑縣，本新羅阿冬兮縣。景德王改名安貞，爲管城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。

陽山縣，本新羅助比川縣。景德王改今名，爲管城郡領縣。顯宗九年，來屬。明宗六年，置縣令。

利山縣，本新羅所利山縣。景德王改今名，爲管城郡領縣。顯宗九年，來屬。明宗六年，置監務。

大丘縣，本新羅達句火縣。景德王改今名，爲壽昌郡領縣。顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，置縣令。

花園縣，本新羅舌火縣。景德王改今名，爲壽昌郡領縣。顯宗九年，來屬。後移屬大丘。別號錦城。

河濱縣，本新羅多斯只縣。一云沓只。景德王改今名，爲壽昌郡領縣。顯宗九年，來屬。後移屬大丘。

安東府，本新羅古陞耶郡。景德王改爲古昌郡。太祖十三年，與後百濟王甄萱戰於郡地，敗之。郡人金宣平、權幸、張吉佐太祖有功，拜宣平爲大匡，幸、吉各爲大相。陞郡爲安東府。後改爲永嘉郡。成宗十四年，稱吉州刺史。顯宗三年，爲安撫使。九年，改知吉州事。二十一年，更今名。明宗二十七年，南賊

金三、孝心等剽略州郡，遣使討平之，以府有功，陞爲都護府。神宗七年，東京別抄李佐等聚衆叛，以府有捍禦功，陞爲大都護府。忠烈王三十四年，改爲福州牧。恭愍王十年，避紅賊，南巡駐輦，以州人盡心供頓，復陞爲安東大都護府。忠烈王以加也鄉人護軍金仁軌有功，陞其鄉爲春陽縣。忠宣王以敬和翁主鄉德山部曲爲才山縣。忠惠王以宦者姜金剛入元有負綈之勞，陞其鄉退申部曲爲奈城縣。後又陞吉安部曲爲縣。別號綾羅郡、地平郡、石陵郡、一界郡、花山郡、古藏郡。皆新羅時稱號。屬郡三，縣十一。

臨河郡，本高句麗屈火郡。新羅景德王改爲曲城郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。

禮安郡，本高句麗買谷縣。新羅改名善谷，爲奈靈郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。辛禡二年，藏其胎於縣，陞爲郡，尋陞爲州。恭讓王二年，置監務，以宜仁縣屬之。

義興郡，顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務，以善州任內缶溪縣屬之，後移屬義城縣。別號龜山。

一直縣，本新羅一直縣。景德王改名直寧，爲古昌郡領縣。高麗初，復舊號。顯宗九年，來屬。

殷豐縣，本新羅赤牙縣。景德王改名殷正，爲醴泉郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。

甘泉縣，新羅時稱號未詳。顯宗九年，來屬。

奉化縣，本高句麗古斯馬縣。新羅景德王改名玉馬，爲奈靈郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。別號鳳城。

安德縣，本高句麗伊火兮縣。新羅景德王改名緣武，爲曲城郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。恭讓王二年，置監務。恭愍王十八年，陞知保部曲爲宜仁縣，屬安東。恭讓王二年，移屬禮安。

豐山縣，本新羅下枝縣。有下枝山，一名豐岳。景德王改名永安，爲醴泉郡領縣。太祖六年，縣人元逢有歸順之功，陞爲順州。十三年，陷於甄萱，復降爲下枝縣，後更今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務。

基州縣，新羅時稱號未詳，或曰基木鎮。高麗初，始稱今名。顯宗九年，來屬。明宗二年，置監務，後復屬。恭讓王二年，又置監務，以殷豐縣屬之。別號永定，成廟所定。又號安定。

興州，本高句麗及伐山郡。新羅景德王改爲岌山郡。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後移屬順安。明宗二年，置監務。忠烈王安胎，改爲興寧縣令官。忠肅王又安胎，陞知興州事。忠穆王安胎，又陞爲順興府。別號順政。成廟所定。有小白山。

順安縣，本高句麗奈己郡。新羅婆娑王取之。景德王改爲奈靈郡。成宗十四年，稱剛州都團練使。顯宗九年，來屬。仁宗二十一年，更今名，爲縣令官。高宗四十六年，以衛社功臣金仁俊內鄉，陞知榮州事。別號龜城。成廟所定。險阻處有馬兒嶺。

義城縣，本召文國。新羅取之。景德王改爲聞韶郡。高麗初，陞爲義城府。顯宗九年，來屬。仁宗二

十一年，置縣令。神宗二年，以嘗陷賊，降爲監務。忠烈王時，併于大丘，尋復舊。《三國史記》云：“景德王改仇火縣爲高丘縣，後合屬於縣。”有風穴，又有冰穴。立夏後，冰始凝，極熱則堅，冬則溫氣如春。

基陽縣，本新羅水酒縣。景德王改爲醴泉郡。高麗初更名甫州。顯宗九年，來屬。明宗二年，藏太子胎，改今名，陞爲縣令官。神宗七年，南道招討兵馬使崔匡義，與東京賊戰于縣地，大捷，陞知甫州事。別號清河、襄陽。成廟所定。

全羅道，本百濟之地。義慈王十九年，新羅太宗王與唐將蘇定方滅百濟，遂併其地。景德王分爲全、武二州都督府。真聖王五年，西面都統甄萱，悉據舊地，稱後百濟王。太祖十九年，親征克之。成宗十四年，以全州、瀛州、淳州、馬州等州縣爲江南道，羅州、光州、靜州、昇州、貝州、潭州、朗州等州縣爲海陽道。顯宗九年，合爲全羅道。領牧二，府二，郡十八，縣八十二。

全州牧，本百濟完山。一云比斯伐，一云比自火。威德王元年，爲完山州。十一年，州廢。義慈王十九年，新羅與唐將蘇定方滅百濟，遂有其地。真興王十六年，改今名。二十六年，州廢。神文王四年，復置完山州。景德王十五年，又稱全州。後甄萱立都於州，太祖滅之，改安南都護府。二十三年，還爲全州。成宗十二

年，稱承化節度安撫使。十四年，置十二州節度使，號順義軍，屬江南道。顯宗九年，陞安南大都護府。十三年，又名全州。恭愍王四年，以囚元使埜思不花，降爲部曲。五年，復爲完山府。別號莞山，成廟所定。又號甄城。有新倉津。屬郡一，縣十一，領知事府一，郡一，縣令官四。

金馬郡，本馬韓國。後朝鮮王箕準避衛滿之亂，浮海而南，至韓地開國，號馬韓。百濟始祖溫祚王併之，自後號金馬渚。新羅景德王改今名。至高麗，來屬。忠惠王後五年，以元順帝奇皇后外鄉陞爲益州。有彌勒山石城。諺傳箕準始築，故謂之箕準城。又有後朝鮮武康王及妃陵。俗號末通大王陵，一云百濟武王，小名薯童。

朗山縣，本百濟閼也山縣。新羅景德王改名野山，爲金馬郡領縣。高麗更今名，來屬。恭讓王三年，以礪良監務來兼。

沃野縣，本百濟所力只縣。新羅景德王改今名，爲金馬郡領縣。高麗初，來屬。明宗六年，置監務，後復來屬。

鎮安縣，本百濟難珍阿縣。一云月良縣。新羅景德王改今名，爲長溪郡領縣。高麗初，來屬。後置監務。恭讓王三年，兼任馬靈。有馬耳山。新羅稱西多山，載小祀。

紆州縣，本百濟于召渚縣。紆一作汚。新羅景德王改今名，爲金馬郡領縣。高麗初，來屬。

高山縣，本百濟高山縣。一云難等良。新羅時，來

屬。顯宗九年，仍屬，後置監務，兼任珍同。恭讓王三年，又兼雲梯。

雲梯縣，本百濟只伐只縣。一云只失只。新羅景德王改今名，爲德殷郡領縣。高麗初，來屬。

馬靈縣，本百濟馬突縣。一云馬珍，一云馬等良。新羅景德王改今名，爲任實郡領縣。高麗初，來屬。

礪良縣，良一作陽。本百濟只良肖縣。新羅景德王改今名，爲德殷郡領縣。高麗初，因之。顯宗九年，來屬。恭讓王三年，兼任朗山，又兼公村皮堤勸農使。

利城縣，本百濟乃利阿縣。新羅景德王改今名，爲金堤郡領縣。高麗初，來屬。

伊城縣，本百濟豆伊縣。一云往武。新羅景德王改名杜城，來屬。高麗改今名，仍屬。

咸悅縣，本百濟甘勿阿縣。新羅景德王改今名，爲臨陂郡領縣。高麗初，來屬。明宗六年，置監務。別號咸羅。忠肅王八年，縣之道乃山銀所人伯顏夫介，在元有功於本國，陞所爲龍安縣。恭讓王三年，以全州屬縣豐儲與之。

南原府，本百濟古龍郡。後漢建安中，爲帶方郡。曹魏時，爲南帶方郡。新羅併百濟，唐高宗詔劉仁軌檢校帶方州刺史。神文王四年，置小京。景德王十六年，改南原小京。太祖二十三年，改爲府。忠宣王二年，復爲帶方郡，後改爲南原郡。恭愍王九年，陞爲府。別號龍城。有智異山，一云地理，一云頭流，一云方丈。新羅爲南嶽，躋中祀，高麗仍之。有鶉子津。屬郡二，

縣七。

任實郡，本百濟任實郡。新羅因之。至高麗，來屬。明宗二年，置監務。

淳昌郡，本百濟道實郡。新羅景德王改爲淳化郡。高麗更今名爲縣，來屬。明宗五年，置監務。忠肅王元年，以僧國統丁午鄉，陞知郡事。別號玉川，又烏山。古屬縣有福興。

長溪縣，本百濟伯海郡。海一作伊。新羅景德王改爲壁溪郡。高麗更今名，來屬。後移屬長水縣。

赤城縣，赤一作磧，又作礪。本百濟礪坪縣。新羅景德王改今名，爲淳化郡領縣。高麗初，來屬。後還屬淳昌郡。

居寧縣，居一作巨。本百濟居斯勿縣。新羅景德王改名青雄，爲任實郡領縣。高麗更今名，來屬。

九皐縣，本百濟埃坪縣。埃一作淚。新羅景德王改今名，爲淳化郡領縣。高麗初，來屬。恭愍王三年，以縣人元使林蒙古不花有功於國，陞爲郡。

長水縣，本百濟雨坪縣。新羅景德王改名高澤，爲壁溪郡領縣。高麗更今名，來屬。恭讓王三年，兼任長溪。要害處有六十峴，自縣東至慶尚道。

雲峰縣，本新羅母山縣。或云阿英城，或云阿莫城。景德王改今名，爲天嶺郡領縣。至高麗，來屬。恭讓王三年，兼任阿容谷勸農兵馬使。要害處有八良峴，自縣東至慶尚道。

求禮縣，本百濟仇次禮縣。新羅景德王改今名，

爲谷城郡領縣。高麗初，來屬。仁宗二十一年，置監務。別號鳳城。要害處有潺水津、未草栗岨，皆自縣指順天境。

古阜郡，本百濟古沙夫里郡。新羅景德王改今名。太祖十九年，稱瀛州觀察使。光宗二年，爲安南都護府。顯宗十年，復今名。忠烈王時，併于靈光，尋復舊。屬郡一，縣六。

保安縣，本百濟欣良買縣。新羅景德王改名喜安，來屬。高麗更今名，仍屬，後以扶寧監務來兼。辛禡十二年，各置監務。別號浪州。有邊山，有狷島。

扶寧縣，本百濟皆火縣。新羅景德王改今名，來屬。至高麗仍屬，後置監務，兼任保安。辛禡十二年，各置監務。

井邑縣，本百濟井村縣。新羅景德王改今名，爲大山郡領縣。至高麗，來屬。後置監務。

大山郡，本百濟大尸山郡。新羅景德王改今名。至高麗，來屬。後置監務，兼任仁義。顯宗十年，各置監務。恭愍王三年，以縣人元使林蒙古不花有功於國，陞爲郡。

仁義縣，本百濟賓屈縣。一云賦城縣。新羅景德王改名武城，爲大山郡領縣。高麗更今名，來屬。以大山監務來兼。

尚質縣，本百濟上柴縣。新羅景德王改今名，來

屬。至高麗，仍屬，後更名章德，章一作昌。置監務，兼任高敞。忠宣王即位，避王嫌名，改爲興德。

高敞縣，本百濟毛良夫里縣。新羅景德王改今名，爲武靈郡領縣。至高麗，來屬。後以尚質監務來兼。

臨陂縣，本百濟屎山郡。一云忻文，一云所島，一云失烏出，一云陂山。新羅景德王改今名，爲郡。高麗降爲縣，置令。別號鷺城。屬縣四。

澮尾縣，本百濟夫夫里縣。新羅景德王改今名，來屬。高麗因之。

富潤縣，本百濟武斤村縣。新羅景德王改名武邑，爲金堤郡領縣。高麗更今名，來屬。後移屬萬頃。

沃溝縣，本百濟馬西良縣。新羅景德王改今名，來屬。高麗因之。

萬頃縣，本百濟豆乃山縣。新羅景德王改今名，爲金堤郡領縣。至高麗，來屬。睿宗元年，置監務。

進禮縣，本百濟進乃郡。一云進仍乙縣。新羅景德王改爲進禮郡。高麗降爲縣令官。忠烈王三十一年，以縣人金佻仕元爲遼陽行省參政，有功於國，陞知錦州事。屬縣五。

富利縣，本百濟豆尸伊縣。一云富尸伊。新羅景德王改爲伊城縣，來屬。高麗更今名，仍屬。明宗五年，置監務。

清渠縣，本百濟勿居縣。新羅景德王更今名，來

屬。高麗因之。忠宣王五年，改爲龍潭縣，置令。別號玉川。

朱溪縣，本百濟赤川縣。新羅景德王改名丹川，來屬。高麗更今名，仍屬。明宗六年，以茂豐監務來兼。恭讓王三年，併于茂豐。

茂豐縣，本新羅茂山縣。景德王改今名，爲開寧郡領縣。高麗初，來屬。明宗六年，置監務，兼任朱溪。恭讓王三年，以朱溪縣合屬。有裳山。四面壁立，層層峻截，如人之裳，故名。古人因險爲城，僅有二路可上，其中平坦寬曠，泉水四出。

珍同縣，本百濟珍同縣。同一作洞。新羅爲黄山郡領縣。高麗來屬。恭讓王二年，以高山監務來兼。別號玉溪。古屬縣有玃山。

金堤縣，本百濟碧骨郡。新羅景德王改爲金堤郡。高麗初，爲全州屬縣。仁宗二十一年，置縣令。有碧骨堤。新羅訖解王二十一年，始開，岸長一千八百步。屬縣一。

平阜縣，本百濟首冬山縣。新羅景德王改今名，來屬。國初，爲全州屬縣，後復來屬。

金溝縣，本百濟仇知只山縣。新羅景德王改今名，爲全州領縣。毅宗二十四年，以李義方外鄉，陞爲縣令官。別號鳳山。屬縣一。

巨野縣，本百濟也西伊縣。新羅景德王改名野西，爲大山郡領縣。高麗更今名，爲全州屬縣。後屬金堤

縣，又後來屬。

羅州牧，本百濟發羅郡。新羅景德王改爲錦山郡。羅季，甄萱稱後百濟王，盡有其地。未幾，郡人附于後高麗王弓裔。弓裔命太祖爲精騎大監，率舟師攻取，改爲羅州。成宗十四年，初定十道，稱鎮海軍節度使，屬海陽道。顯宗元年，王避丹兵，南巡至州，留旬日，丹兵敗去，王乃還都。九年，陞爲牧。別號通義、錦城。成廟所定。有錦城山、山有神祠。南浦津、黑山島。島人出陸，僑寓南浦江邊，稱榮山縣。恭愍王十二年，陞爲郡。屬郡五，縣十一。領知事府一，郡四，縣令官四。

務安郡，本百濟勿阿兮郡。新羅景德王更今名。惠宗元年，改勿良郡。成宗十年，復稱今名，來屬。明宗二年，置監務。恭讓王三年，兼城山極浦勸農防禦使。

潭陽郡，本百濟秋子兮郡。新羅景德王改爲秋成郡。成宗十四年，爲潭州都團練使，後更今名，來屬。明宗二年，置監務。恭讓王三年，兼任原栗。

谷城郡，本百濟欲乃郡。新羅景德王改今名。高麗初，爲昇平郡屬郡，後來屬。明宗二年，置監務。別號浴川。

樂安郡，一云陽岳。本百濟分嵯郡。一云分沙。新羅景德王改爲分嶺郡。高麗更今名，來屬。明宗二年，置監務，後爲知郡事。有獐島。

南平郡，一云永平郡。本百濟末冬夫里縣。新羅景

德王改名玄雄，爲武州領縣。高麗更今名，來屬。明宗二年，置監務。恭讓王二年，以和順監務來兼。

鐵冶縣，本百濟實於山縣。新羅景德王改今名，來屬。高麗因之，後屬綾城縣。

會津縣，本百濟豆盼縣。新羅景德王改今名，來屬。高麗因之。

潘南縣，本百濟半奈夫里縣。新羅景德王改爲潘南郡。高麗初，降爲縣，來屬。

安老縣，本百濟阿老谷縣。新羅景德王改名野老，爲潘南郡領縣。高麗更今名，來屬。

伏龍縣，本百濟伏龍縣。一云盃龍。新羅景德王改名龍山，爲武州領縣。高麗復古名，來屬。

原栗縣，本百濟栗支縣。新羅景德王改名栗原，爲秋成郡領縣。高麗更今名，來屬。

餘皐縣，本百濟水川縣。一云水入伊。新羅景德王改今名，來屬。高麗仍屬。

昌平縣，一云鳴平。本百濟屈支縣，新羅景德王改名祈陽，爲武州領縣。高麗更今名，來屬。諺傳：縣吏卓自寶有制南賊之功，升爲縣令。恭讓王三年，兼長平甲鄉勸農使。甲鄉本屬縣，後移屬羅州，又移屬光州。至是，復來屬。

長山縣，一云安陵。本百濟居知山縣。居一作屈。新羅景德王改名安波，爲壓海郡領縣。高麗更今名，來屬。有古參島、新伊良島、上於島、安昌島、阿於島、松島。

珍原縣，本百濟丘斯珍兮縣。新羅景德王改今名，爲岬城郡領縣。至高麗，來屬。明宗二年，置監務。

和順縣，本百濟仍利阿縣。新羅景德王改名汝湄，一云海濱。爲陵城郡領縣。高麗更今名，來屬。後還屬陵城縣。恭讓王二年，置監務，兼任南平。

長興府，本百濟烏次縣。新羅景德王改名烏兒，爲寶城郡領縣。高麗改爲定安縣，屬靈岩任內。仁宗朝，以恭睿太后任氏之鄉，陞知長興府事。元宗六年，又陞懷州牧。忠宣王二年，復降爲長興府。後因倭寇，僑徙內地。別號定州，成廟所定。又號冠山。有天冠山。舊名天風。屬縣四。

遂寧縣，本百濟古馬彊知縣。新羅景德王改名馬邑，爲寶城郡領縣。高麗更今名，屬靈岩，後來屬。

會寧縣，本百濟馬斯良縣。新羅景德王改名代勞，爲寶城郡領縣。高麗更今名，仍屬，後來屬。有得山良島。

長澤縣，本百濟季川縣。新羅景德王改名季水，爲寶城郡領縣。高麗更今名，仍屬，後來屬。

耽津縣，本百濟冬音縣。新羅景德王改今名，爲陽武郡領縣。高麗移屬靈岩，後來屬。別號鼇山。有富仁島、恩波島、碧浪島、仙山島，又有莞島。

靈光郡，本百濟武尸伊郡。新羅景德王改爲武靈郡。高麗更今名。別號箕城。有大加叱知島、珍人伊

島、省衣島、阿叱个島。屬郡二，縣八。

壓海郡，壓一作押。本百濟阿次山郡。新羅景德王改今名。高麗初，爲羅州屬縣，後來屬。有只上島、道沙島、斤斬島、述只島、毛也島、八欠島^{〔1〕}、青安尼島。

長城郡，本百濟古尸伊縣。新羅景德王改爲岬城郡。高麗更今名，來屬。明宗二年，置監務。有葦嶺。

森溪縣，本百濟所非兮縣。一云所乙夫縣。新羅景德王改今名，爲岬城郡領縣，至高麗，來屬。

陸昌縣，本百濟阿老縣。一云葛草，一云加位。新羅景德王改名碣島，爲壓海郡領縣。高麗更今名，來屬。有比尔島、菑島、神葦島、青島、禿島、白良島、慈恩島、岳墮島、櫻島、鷺島、乃破島。

海際縣，本百濟道際縣。一云陰海，一云大峰。新羅景德王改今名，爲務安郡領縣，至高麗，來屬。有荒楮島、豆知島、栗島、麥島、禿楮島。

牟平縣，本百濟多只縣。新羅景德王改名多岐，爲務安郡領縣。高麗更今名，來屬。別號牟陽。

咸豐縣，本百濟屈乃縣。新羅景德王改今名，爲務安郡領縣，至高麗，來屬。明宗二年，置監務。恭讓王三年，兼永豐多景海際勸農防禦使。別號箕城。

臨淄縣，本百濟古祿只縣。新羅景德王改名鹽海，爲壓海郡領縣。高麗更今名，來屬。有北師子島、南

〔1〕 原作“鳥”，疑誤，今改。

師子島、開要只島、了知島。

長沙縣，本百濟上老縣。新羅景德王改今名，爲武靈郡領縣。高麗仍之，後置監務，兼任茂松。

茂松縣，本百濟松彌知縣。新羅景德王改今名，爲武靈郡領縣。高麗仍之，後以長沙監務來兼。

靈岩郡，本百濟月奈郡。新羅景德王更今名。成宗十四年，改朗州安南都護府。顯宗九年，復降爲靈岩郡。有月出山。新羅稱月奈岳，躋小祀。高麗初，稱月生山。山有九井峰，其下有動石三，獨立層岩之上，高可丈餘，周可十圍。西連山骨，東臨無底之壑，一人搖之，則欲墜而不墜。屬郡二，縣三。

黃原郡，本百濟黃述縣。新羅景德王改今名，爲陽武郡領縣。至高麗，來屬。有三內島、竹島、露島。

道康郡，本百濟道武郡。新羅景德王改爲陽武郡。高麗更今名，來屬。明宗二年，置監務。別號金陵。

昆湄縣，本百濟古彌縣。新羅景德王改今名，來屬。高麗仍之。

海南縣，本百濟塞琴縣。新羅景德王改名浸溟，一云投濱。爲陽武郡領縣。高麗更今名，來屬。

竹山縣，本百濟古西伊縣。新羅景德王改名固安，固一作同。爲陽武郡領縣。高麗更今名，來屬。

寶城郡，本百濟伏忽郡。新羅景德王改今名。成宗十四年，稱貝州刺史，後復爲寶城郡。別號山陽。宣宗五年，陞他州部曲，爲道化縣。又高興縣，本高伊部曲。

高伊者，方言猫也，時有“猫部曲人仕朝則國亡”之識。柳庇以譯語通事于元有功。忠烈王十一年，改今名，陞爲監務。忠宣王二年，又以仕元宦者李大順之請，陞食村部曲爲豐安縣。屬縣七。

同福縣，本百濟豆夫只縣。新羅景德王改今名，爲谷城郡領縣。高麗初，來屬。諺傳以僧祖琰之鄉，陞爲監務。

福城縣，本百濟波夫里郡。新羅景德王改名富里，爲陵城郡領縣。高麗更今名，來屬。

兆陽縣，本百濟冬老縣。新羅景德王改今名，爲分嶺郡領縣。至高麗，來屬。後置監務。有語山島、兔島。

南陽縣，本百濟助助禮縣。新羅景德王改名忠烈，爲分嶺郡領縣。高麗更今名，來屬。有春子島^{〔1〕}。

玉果縣，本百濟果支縣。一云果兮。新羅景德王改今名，爲秋成郡領縣。高麗初，來屬。明宗二年，置監務。有小乃烏島、大乃烏島、折音島。

泰江縣，本百濟比史縣。新羅景德王改名柏舟，爲分嶺郡領縣。高麗更今名，來屬。

荳原縣，本百濟豆盼縣。新羅景德王改名薑原，爲分嶺郡領縣。高麗更今名，仍屬，後來屬。仁宗二十一年，置監務。

昇平郡，本百濟欲平郡。欲一作沙，一作武。新羅

〔1〕 原作“屬”，疑誤，今改。

景德王改今名。成宗十四年，爲昇州兗海軍節度使。一云昇化。靖宗二年，復爲昇平郡。忠宣王元年，陞昇州牧。二年，降爲順天府。屬縣四。

富有縣，本百濟遁支縣。新羅景德王改今名，爲谷城郡領縣。高麗初，來屬。

突山縣，本百濟突山縣。新羅景德王改爲廬山縣，來屬。高麗復稱古名，仍屬。有安鹿島、甘勿島。

麗水縣，本百濟猿村縣。新羅景德王改爲海邑縣，來屬。高麗更今名，仍屬。忠定王十年，置縣令。有吳島、伊烏島、亏斤島、安才島、樸島。

光陽縣，本百濟馬老縣。新羅景德王改爲晞陽縣，來屬。高麗更今名，仍屬。有蟾津，有大安島。

海陽縣，本百濟武珍州。一云奴只。新羅取百濟，仍置都督。景德王十六年，改爲武州。真聖王六年，甄萱襲據，稱後百濟，尋移都全州。後，後高麗王弓裔以太祖爲精騎大監，帥舟師略定州界，城主池萱以甄萱壻，堅守不降。太祖二十三年，稱光州。成宗十四年，降爲刺史，後又降爲海陽縣令官。高宗四十六年，以金仁俊外鄉，陞知翼州事。後陞爲光州牧。忠宣王二年，復降爲化平府。恭愍王十一年，改茂珍府。避惠宗諱，改武爲茂。二十二年，復爲光州牧。別號光山，又號翼陽。有無等山。一云武珍岳，一云瑞石山。新羅爲小祀，高麗致國祭。

珍島縣，本百濟因珍烏郡，海中島也。新羅景德

王改今名，爲務安郡領縣。高麗屬羅州，後置縣令。忠定王二年，因倭寇遷內地。有大津，有目只島。屬縣二。

嘉興縣，本百濟徒山縣，一云猿山。在珍島界。新羅景德王改爲牢山郡。高麗更今名，來屬。有加西島、鵠鷹島、米浦島、月良島。

臨淮縣，本百濟買仇里縣，亦在珍島界。新羅景德王改名瞻耽，爲牢山郡領縣。高麗更今名，來屬。有壤島、巴叱个島。

陵城縣，陵一作綾。本百濟尔陵夫里郡。一云竹樹夫里，一云仁夫里。新羅景德王改爲陵城郡。高麗初，屬羅州。仁宗二十一年，置縣令。有仁物島。

耽羅縣，在全羅道南海中。其古記云：“太初無人物，三神人從地聳出。其主山北麓，有穴曰毛興，是其地也。長曰良乙那，次曰高乙那，三曰夫乙那。三人遊獵荒僻，皮衣肉食。一日，見紫泥封藏木函，浮至于東海濱，就而開之。函內又有石函，有一紅帶紫衣使者隨來。開石函，出現青衣處女三，及諸駒犢五穀種。乃曰：‘我是日本國使也，吾王生此三女，云：“西海中嶽，降神子三人，將欲開國而無配匹。”於是，命臣侍三女以來，爾宜作配，以成大業。’使者忽乘雲而去。三人以年次分娶之，就泉甘土肥處，射矢卜地。良乙那所居曰第一都，高乙那所居曰第二都，夫乙那所居曰第三都，始播五穀，且牧駒犢，日就富庶。”

至十五代孫高厚、高清昆弟三人，造舟渡海，至

于耽津，蓋新羅盛時也。于時，客星見于南方，太史奏曰：“異國人來朝之象也。”遂朝新羅。王嘉之，稱長子曰星主，以其動星象也。二子曰王子，王令清出胯下，愛如己子，故名之。季子曰都內邑，號曰耽羅，蓋以來時初泊耽津故也。各賜寶蓋、衣帶而遣之。自此子孫蕃盛，敬事國家。以高爲星主，良爲王子，夫爲徒上。後又改良爲梁。又《三國遺事》載《海東安弘記》，列九韓，毛羅居四。^{〔1〕}

百濟文周王二年，拜耽羅國使者恩率。東城王二十年，以耽羅不修貢賦，親征，至武珍州，耽羅聞之，遣使乞罪，乃止。注云：耽羅即耽牟羅。百濟既滅，新羅文武王元年，耽羅國主佐平徒冬音律來降。

太祖二十一年，耽羅國太子末老來朝，賜星主、王子爵。肅宗十年，改毛羅爲耽羅郡。毅宗時爲縣令官。熙宗七年，以縣之石淺村爲歸德縣。元宗十一年，逆賊金通精領三別抄入據作亂，越四年，王命金方慶討平之。忠烈王三年，元爲牧馬場。二十年，王朝元，請還耽羅。元丞相完澤等奏奉聖旨，以耽羅還隸于我。翊年乙未，改爲濟州，始以判秘書省事崔瑞爲牧使。二十六年，皇太后又放廐馬。三十一年，還屬于我。

忠肅王五年，草賊士用、嚴卜，起兵構亂，土人文公濟舉兵盡誅之，聞于元，復置官吏。恭愍王十一年，請隸于元，元以副樞文阿但不花爲耽羅萬戶，與

〔1〕《海東安弘記》“毛”作“托”。

本國賤隸金長老到州，杖萬戶朴都孫，沈于海。十六年，元以州復來屬。時牧胡强，數殺國家所遣牧使、萬戶以叛。及金庾之討牧胡，訴于元，請置萬戶府。王奏請令本國自署官，擇牧胡所養馬以獻如故事，帝從之。十八年，元牧子哈赤跋扈，殺害官吏。越六年八月，王遣都統使崔瑩討滅哈赤，復置官吏。

鎮山漢拏在縣南。一曰頭無岳，又云圓山，其巔有大池。又有楸子島。凡往耽羅者，發羅州則歷務安大堀浦、靈岩火無只瓦島、海南於蘭梁，凡七晝夜，至楸子島。發海南則從三寸浦，歷巨要梁、三內島；發耽津則從軍營浦，歷高子、黃伊、露瑟島、三內島，皆三晝夜，至楸子島。右三處舟船，皆經此島，過斜鼠島、大小火脫島，至于涯月浦朝天館。蓋火脫之間，二水交流，波濤洶湧，凡往來者難之。

高麗史五十八

志卷第十二

地理三

交州道，本貊地，後爲高句麗所有，歷新羅至高麗。成宗十四年，分境內爲十道，以春州等郡縣屬朔方道。明宗八年，始稱春州道，後稱東州道。元宗四年，稱交州道。忠肅王元年，稱淮陽道。辛禡十四年，併嶺東西爲交州江陵道，以忠州所管平昌郡來屬。領郡八，防禦郡一，知事郡二，屬郡五。縣二十。

交州，本高句麗各連城郡。各一作客，一云加兮牙。新羅景德王改爲連城郡。高麗初，稱伊勿城。成宗十四年，更今名，爲團練使。顯宗九年，改爲防禦使。忠烈王三十四年，以鐵嶺口子把截有功，陞淮州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲淮陽府。要害處二，鐵嶺、楸池嶺，又義館嶺，德津溟所。載祀典。屬郡二，縣

四。

長楊郡，本高句麗大楊管郡。一云馬斤押。新羅景德王改爲大楊郡。高麗^{〔1〕}更今名，來屬。有金剛山。一云楓岳，一云皆骨。千峰雪立，高峻奇絕，寺刹甚多，名聞中國。

金城郡，本高句麗母城郡。一云也次忽。新羅景德王改爲益城郡，後更今名。顯宗九年，陞爲郡，後降爲縣，來屬。睿宗元年，置監務，後置令。高宗四十一年，復降爲監務。四十四年，又稱道寧。

嵐谷縣，本高句麗赤木鎮。一云沙非斤乙。新羅景德王改名丹松，爲連城郡領縣。顯宗九年，更今名，仍屬。

通溝縣，溝一作口。本高句麗水人縣。一云買伊縣。新羅景德王改今名，爲歧城郡領縣。顯宗九年，來屬。

岐城縣，本高句麗冬斯忽郡。新羅景德王改今名，爲郡。至高麗初，降爲縣，來屬。有菩提津。

和川縣，本高句麗藪狴川縣。新羅景德王改名藪川，爲大楊郡領縣。高麗初，更今名，來屬。

春州，本貊國，新羅善德王六年，爲牛首州，首一作頭。置軍主。文武王十三年，稱首若州。一云首次若，一云烏斤乃。景德王改朔州，後改光海州。太祖二十三年，爲春州。成宗十四年，稱團練使，屬安邊府。州人以道塗艱險，難於往來。至神宗六年，賂崔忠獻，

〔1〕 底本作“麗高”，誤。

陞爲安陽都護府，後降知春州事。別號壽春，成廟所定。又號鳳山。有昭陽江。屬郡二，縣九。

嘉平郡，嘉一作加。本高句麗斤平郡。一云並平。新羅景德王改今名。顯宗九年，來屬。有花岳山，又有清平山。

狼川郡，本高句麗狴川郡。一云也尸買。新羅景德王改今名。高麗初，來屬。睿宗元年，置監務，兼任楊口。

基麟縣，本高句麗基知郡。高麗改今名，來屬。

朝宗縣，本高句麗深川縣。一云伏斯買。新羅景德王改名浚川，爲嘉平郡領縣。高麗更今名。顯宗九年，來屬。

麟蹄縣，本高句麗猪足縣。一云烏斯回。新羅景德王改名狶蹄，爲楊麓郡領縣。高麗更今名，來屬。後屬淮陽。恭讓王元年，置監務。

橫川縣，本高句麗橫川。一云於斯買。新羅景德王改名潢川，爲朔州領縣。高麗復稱橫川，仍屬，後屬原州。恭讓王元年，置監務。別號花田。

洪川縣，本高句麗伐力川縣。新羅景德王改名綠驍，爲朔州領縣。顯宗九年，更今名，仍屬。仁宗二十一年，置監務。別號花山。

文登縣，本高句麗文見縣。一云斤尸波兮。新羅景德王改今名，爲大楊郡領縣。顯宗九年，來屬。後移屬淮陽。

方山縣，本高句麗三峴縣。一云密波兮。新羅景德

王改名三嶺，爲楊麓郡領縣。高麗更今名，來屬。後屬淮陽。

瑞禾縣，禾一作和。本高句麗玉歧縣。一云皆次丁。新羅景德王改名馳道，爲楊麓郡領縣。高麗更今名，來屬。後屬淮陽。別號瑞城。

楊溝縣，本高句麗楊口郡。一云要隱忽次。新羅景德王改爲楊麓郡。高麗更今名，來屬。睿宗元年，置監務，以狼川監務來兼。

東州，本高句麗鐵圓郡。一云毛乙冬非。新羅景德王改爲鐵城郡。後弓裔起兵，略取高句麗舊地，自松岳郡來都，修葺宮室，窮極奢侈，國號泰封。及太祖即位，徙都松嶽，改鐵圓爲東州。弓裔宮殿古基，在州北二十七里楓川之原。成宗十四年，置團練使。穆宗八年，罷之。顯宗九年，改知東州事。高宗四十一年，降爲縣令官，後陞爲牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲鐵原府。別號昌原，成廟所定。又號陸昌。有寶蓋山。屬郡一，縣七。

金化郡，本高句麗夫如郡。新羅景德王改爲富平郡。顯宗九年，更今名，來屬。仁宗二十一年，置監務。別號花山。

朔寧縣，本高句麗所邑豆縣。新羅景德王改名朔邑，爲兔山郡領縣。高麗更今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，以僧嶺監務來兼。

平康縣，康一作江。本高句麗斧壤縣。一云於斯內

縣。新羅景德王改名廣平，爲富平郡領縣。顯宗九年，更今名，來屬。明宗二年，置監務，後爲金化監務所兼。恭讓王元年，析置監務。有分水嶺。

漳州縣，漳一作獐。本高句麗工木達縣。一云熊閃山。新羅景德王改名功成，爲鐵城郡領縣。高麗更今名，成宗十四年，置團練使。穆宗八年，罷之。顯宗九年，仍屬。明宗五年，置監務，兼任僧嶺。忠宣王即位，避王嫌名，改爲漣州。別號獐浦。成廟所定。有澄波渡。

僧嶺縣，本高句麗僧梁縣。一云非勿。新羅景德王改名幢梁，爲鐵城郡領縣。高麗更今名。顯宗九年，仍屬。睿宗元年，置監務，兼任朔寧。

伊川縣，本高句麗伊珍買縣。新羅景德王改今名，爲兔山郡領縣。顯宗九年，來屬。後置監務。別號花山。有溫泉。

安峽縣，本高句麗阿珍押縣。一云窮岳。新羅景德王改今名，爲兔山郡領縣。顯宗九年，來屬。睿宗九年，置監務。

洞陰縣，本高句麗梁骨縣。新羅景德王改今名，爲堅城郡領縣。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。元宗十年，以衛社功臣康允紹內鄉，陞爲永興縣令官。

西海道，本高句麗之地。唐高宗滅高句麗而不能守，新羅遂併之。及其季世，爲弓裔所據。太祖既立，盡有其地。成宗十四年，分境內爲十道，以黃州、海

州等州縣屬關內道，後改爲西海道，後遂安、谷州、殷栗等縣沒于元。至忠烈王四年，元乃歸之。領大都護府一，牧一，郡六，縣十六，鎮一。

安西大都護府海州，本高句麗內米忽。一云池城，一云長池。新羅景德王改爲瀑池郡。太祖以郡南臨大海，賜名海州。成宗二年，初置十二牧，州其一也。十四年，置十二州節度使，稱右神策軍，與楊州爲左右輔。顯宗三年，廢節度使。九年，定置四都護府，改爲海州安西都護府。睿宗十七年，又陞爲大都護府。高宗三十四年，爲海州牧。恭愍王二十二年，倭寇入侵，殺牧使嚴益謙，於是誅州吏之不救者，降州爲郡，後復陞爲牧。別號大寧西海，成廟所定。又號孤竹。有首陽山、大首坪島、一作睡鴨，下同。小首坪島、延平島、平一作坪。龍媒島。屬縣三，領防禦郡一，縣令官一，鎮一。

鹽州，本高句麗冬音忽。音一作乡，一云鼓鹽城。新羅景德王改爲海臯郡。高麗初，更今名。成宗十四年，置防禦使。顯宗初，廢防禦使，來屬。後置監務。高宗四年，以禦丹兵有功，陞爲永膺縣令官。四十六年，以縣人將軍車松祐有衛社之功，陞知復州事。元宗十年，又以衛社功臣李汾禧之鄉，改爲碩州。忠烈王三十四年，又陞爲温州牧。忠宣王二年，汰諸牧，降爲延安府。別號五原。成廟所定。有大堤，號曰南大池。州東有甍城，古祭天壇。

白州，本高句麗刀臘縣。一云雉嶽城。新羅景德王改名雉澤，爲海臯郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，屬平州。毅宗十三年，創兔山重興闕，陞知開興府事，後復舊名，來屬。高宗四十六年，以衛社功臣李仁植內鄉，陞爲忠翊縣令官。元宗十年，又以衛社功臣趙璈內鄉，陞知復興郡事。恭愍王十八年，避侍中慶復興之名，還稱白州。別號銀川。成廟所定。有溫泉。

安州，本高句麗息城郡。一云漢城郡，一云漢忽，一云乃忽。新羅景德王改爲重盤郡。高麗初，更今名。成宗十四年，置防禦使。顯宗初，廢防禦使，來屬。睿宗元年，置監務。高宗四年，以禦丹兵有功，陞爲載寧縣令官。別號安陵，成廟所定。又號安風。

豐州，本高句麗仇乙縣。一云屈遷。高麗初，改今名。成宗十四年，陞爲都護府。顯宗九年，置防禦使。別號西河。成廟所定。有椒島、席島。屬郡一，縣五。

安岳郡，本高句麗楊岳郡。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。忠穆王四年，陞爲知郡事。別號楊山。有阿斯津省草串、阿斯津桃串。皆載祀典。郡屬有連豐莊，恭讓王二年，置長命連豐兼監務。

儒州，本高句麗闕口。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。高宗四十六年，以衛社功臣成均大司成柳璈內鄉，陞爲文化縣令官。別號始寧。成廟所定。有九月山、世傳阿斯達山。莊莊坪、世

傳檀君所都，即唐莊京之訛。三聖祠。有檀因、檀雄、檀君祠。

殷栗縣，本高句麗栗口。一云栗川。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。

青松縣，本高句麗麻耕伊。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。海安縣令官，因倭寇侵擾，辛禡九年，屬於縣。

嘉禾縣，本高句麗板麻串。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。以永康監務來兼。

永寧縣，本高句麗熊閑伊。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後移屬信川。

瓮津縣，本高句麗瓮遷。高麗初，改今名。顯宗九年，置縣令。有麒麟島、昌麟島、魚化島、孤島、謀島。屬縣二。

長淵縣，一云長潭。本高句麗地。新羅及高麗皆仍舊名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。有長山串，春秋降香祝，行祭，載小祀。白沙汀。三面際海。

永康縣，本高句麗付珍伊。高麗初，改今名。顯宗九年，來屬。睿宗元年，置監務。兼任嘉禾。

白翎鎮，本高句麗鵠島。高麗改今名，爲鎮。顯宗九年，置鎮將。恭愍王六年，以水路艱險，出陸僑寓文化縣東村。尋以地窄廢鎮將，屬文化縣任內。恭讓王二年，革爲直村。有大青島、忠肅王四年，元流魏王阿木哥于此，十年，召還。十一年，流李刺太子于此，十六年，召還。十七年，流陶于帖木兒太子于此，後元年，召還。

小青島。

黃州牧，本高句麗冬忽。一云于冬於忽。新羅憲德王改爲取城郡。高麗初，更今名。成宗二年，初置十二牧，州其一也。十四年，置十二州節度使，稱天德軍，屬關內道。顯宗三年，廢爲安撫使。九年，定置八牧，仍爲牧。高宗四年，以不能禦丹兵，降知固寧郡事，後復稱黃州牧。鐵島人出陸，寓居州西村。忠肅王後七年，稱鐵和縣，置監務，後革之。又州屬有長命鎮。恭讓王二年，置長命連豐兼監務。別號齊安，成廟所定。又號龍興。有阿斯津松申。載祠典。要害處有棘城。屬郡二，縣一，領知事郡二，縣令官一。

鳳州，本高句麗鵠崑郡。一云租坡衣，一云鵠鷗城。新羅景德王改爲栖巖郡。高麗初，更今名。成宗十四年，置防禦使。顯宗初廢防禦使，來屬。忠烈王十一年，復稱防禦使，尋知鳳陽郡事。別號池河。成廟所定。

信州，本高句麗升山。高麗改今名。成宗十四年，置防禦使。顯宗初，廢防禦使，來屬。後置監務。別號信安。成廟所定。有溫泉。

土山縣，本高句麗息達。憲德王改今名。顯宗九年，來屬。忠肅王九年，以功臣平壤君趙仁規祖母鄉，陞爲祥原郡。有佳殊窟。

平州，本高句麗大谷郡。一云多知忽。新羅景德王改爲永豐郡。高麗初，更今名。成宗十四年，置防禦

使。顯宗九年，定爲知州事。元宗三十年，併于復興郡。忠烈王時，復舊。別號延德，又號東陽。有猪淺，一云湏江。有溫泉。屬縣一。

洞州，本高句麗五谷郡。一云于次吞忽。新羅景德王改爲五關郡。高麗更今名。成宗十四年，置防禦使。顯宗初，廢防禦使，來屬。元宗朝，以安胎，陞爲瑞興縣令官。別號隴西。成廟所定。要害處有岵嶺。即慈悲嶺。

谷州，本高句麗十谷城。一云德頓忽，一云谷城縣，一云古谷郡。新羅景德王改名鎮瑞，爲永豐郡領縣。高麗初，更今名。成宗十四年，置防禦使。顯宗九年，定爲知郡事。別號象山。成廟所定。屬縣二。

新恩縣，顯宗九年，來屬。高宗四十六年，以衛社功臣李公柱內鄉，陞知覃州事。後復舊名，還屬。別號新城。

俠溪縣，本高句麗水谷城縣。一云買且忽。新羅景德王改名檀溪，爲永豐郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，來屬。後置監務。有北蘇宮闕舊基。北蘇，即縣之箕達山。辛禡時，據道誦《密記》，遣權仲和等審得之。與左蘇白岳山、右蘇白馬山爲三蘇。

遂安縣，本高句麗獐塞縣。一云古所於。新羅時爲栖巖郡領縣。高麗初，改今名，屬谷州任內，後置縣令。忠宣王二年，以元嬖宦李大順之請，陞爲遂州。一云以郡人李連松有勞於國，陞爲郡。

東界，本高句麗舊地。成宗十四年，分境內爲十道，以和州、溟州等郡縣爲朔方道。靖宗二年，稱東界。與北界爲兩界。文宗元年，稱東北面。或稱東面、東路、東北路、東北界。後咸州迤北，沒於東女真。睿宗二年，以平章事尹瓘爲元帥，知樞密院事吳延寵副之，率兵擊逐女真，置九城，立碑于公嶮鎮之先春嶺，以爲界至。明宗八年，稱沿海溟州道。

高宗四十五年，蒙古兵來侵，龍津縣人趙暉、定州人卓青叛，殺兵馬使慎執平，以和州迤北，附于蒙古。蒙古乃置雙城總管府于和州，以暉爲總管，青爲千戶，以治之。四十六年，以忠清道之寧越、平昌來隸，後還其道。元宗四年，稱江陵道。忠烈王十六年，以寧越、平昌復來屬。

恭愍王五年，稱江陵朔方道。七月，遣樞密院副使柳仁雨，攻破雙城。於是，按地圖收復和登、定、長、預、高、文、宜州，及宣德、元興、寧仁、耀德、靜邊等鎮諸城。前此朔方道以都連浦爲界，築長城，置定州、宣德、元興三關門，沒于元，凡九十九年，至是始復之。以壽春君李壽山爲都巡問使，定疆域，復號東北面。九年，稱朔方江陵道。

以此考之，鐵嶺以北爲朔方道，以南爲江陵道。高麗時，或稱朔方道，或稱江陵道，或合爲朔方江陵道，或稱爲江陵朔方道，又或稱沿海溟州道。一分一合，雖沿革稱號不同，然自高麗初至于末年，公嶮迤南，三陟迤北，通謂之東界云。領都護府一，防禦郡

九，鎮十，縣二十五。睿宗朝所置大都護府一，防禦郡四，鎮六。恭愍王以後所置府二。

安邊都護府登州，本高句麗比列忽郡。一云淺城郡。新羅真興王十七年，爲比列州，置軍主。景德王改朔庭郡。高麗初，稱登州。成宗十四年，置團練使。顯宗九年，更今名。高宗時，定平以南諸城被蒙兵侵擾，移寓江陵道襄州，再移杆城，幾四十年。忠烈王二十四年，各還本城。別號朔方。成廟所定。有國島。屬縣七，領防禦郡九，鎮十，使三，將七。縣令官八。

瑞谷縣，本高句麗康谷縣。一云首乙吞。新羅景德王改今名，爲朔庭郡領縣。顯宗九年，仍屬。

汶山縣，本高句麗加支達縣。新羅景德王改名菁山，爲朔庭郡領縣。高麗初，更今名。顯宗九年，仍屬，後改文山。

衛山縣，高句麗時稱號未詳。顯宗九年，來屬。

翼谷縣，本高句麗於支吞縣。新羅景德王改名翊谿，爲朔庭郡領縣。高麗更今名，仍屬。

派川縣，本高句麗歧淵縣。新羅景德王改今名，爲金壤郡領縣。顯宗九年，來屬。

鶴浦縣，本高句麗鵠浦縣。新羅景德王改今名，爲金壤郡領縣。顯宗九年，來屬。

霜陰縣，本高句麗薩寒縣。新羅景德王改今名，爲朔庭郡領縣。顯宗九年，仍屬。

和州，本高句麗之地。或稱長嶺鎮，或稱唐文，唐一作堂。或稱博平郡。高麗初，爲和州。成宗十四年，改和州安邊都護府。顯宗九年，降爲和州防禦使，爲本營。高宗時，沒于蒙古，爲雙城總管府。州因合于登州，猶稱防禦使，後併于通州。忠烈王時，復舊。恭愍王五年，出師收復，爲和州牧。十八年，陞爲和寧府，設土官。有橫江。

高州，古德寧鎮。一云洪源郡。成宗十四年，爲高州防禦使。顯宗十九年，城鳳化山南，以徙州治。恭愍王五年，改知州事。

宜州，本高句麗泉井郡。一云於乙買。新羅文武王二十一年，取之，改爲井泉郡。高麗初，稱湧州。成宗十四年，置防禦使，後更今名。睿宗三年，築城。別號東牟，成廟所定。又號宜春、宜城。要害處有鐵關。海島有竹島。

文州，古稱姝城。成宗八年，爲文州防禦使，後合于宜州。忠穆王元年，復析置。

長州，一云椴林，一云端谷。顯宗九年，爲長州防禦使，後改爲縣，屬定州。

定州，古稱巴只。一云宣威。靖宗七年，爲定州防禦使，置關門。恭愍王五年，陞都護府。別號中山。有鼻白山。春秋降香祝，行祭。

豫州，睿宗十一年，爲豫州防禦使，後屬定州。

德州，文宗九年，始築宣德城，爲鎮，後稱德州防禦使。

元興鎮，靖宗十年，城性川，爲鎮，有鎮使。下同。

寧仁鎮，一云清源。顯宗二十二年置。

耀德鎮，一名顯德鎮。顯宗三年，始築城堡。

長平鎮，古稱古叱達。光宗二十年，始築城堡，有鎮將。下同。恭愍王六年，改鎮爲縣，置令。

龍津鎮，古狐浦。高麗初，改今名，爲鎮。穆宗九年，築城，後屬文州。辛禡五年，析置縣令。別號龍城。

永興鎮，古稱關防戍。文宗十五年，始築城堡。

靜邊鎮，顯宗二十二年置。有沸流水。春秋降香祝，行祭。

雲林鎮，顯宗六年，築城堡。

永豐鎮，本甌大伊。穆宗四年置，後改爲縣。

隘守鎮，古稱梨柄。成宗二年，築城，初隸文州。恭愍王九年，屬高州。

鎮溟縣，一云圓山縣，又名水江。顯宗九年，改今名，爲縣令官。後屬宜州。

溟州，本濊國。一云鐵國，一云藥國。漢武帝遣將討右渠，定四郡時，爲臨屯。高句麗稱河西良。一云何瑟羅州。新羅善德王爲小京，置仕臣。太宗王五年，以地連靺鞨，罷京爲州，置都督以鎮之。景德王十六年，改今名。惠恭王十二年，復古。太祖十九年，號東原京。二十三年，又以爲溟州。成宗二年，稱河西府。

五年，改溟州都督府。十一年，更爲牧。十四年，爲團練使，後又改防禦使。元宗元年，以功臣金洪就鄉，陞慶興都護府。忠烈王三十四年，改江陵府。恭讓王元年，陞爲大都護府。別號臨瀛。有五臺山，五峰環列，大小均敵，故名。西臺之下，有泉湧出，即漢水之源。有大嶺，有鏡浦。屬縣三。

羽溪縣，本高句麗羽谷縣。新羅景德王改今名，爲三陟郡領縣。顯宗九年，來屬。別號玉堂。

旌善縣，本高句麗仍買縣。新羅景德王改今名，爲溟州領縣。顯宗九年，仍屬，後陞爲郡。別號三鳳。有風穴。置冰經夏。其旁又有水穴，南江水至此，分入地中。

連谷縣，本高句麗支山縣。新羅景德王仍舊名，爲溟州領縣。顯宗九年，稱今名，仍屬。縣人諺傳古陽谷縣。

金壤縣，本高句麗休壤郡。一云金惱。新羅景德王改今名，爲郡。高麗初，置縣令。忠烈王十一年，陞通州防禦使。有卵島。屬縣三。

臨道縣，本高句麗道臨縣。一云助乙浦。新羅景德王改今名，爲金壤郡領縣。高麗仍之。

雲岩縣，本高句麗平珍峴縣。一云遷峴。新羅景德王改名偏險，爲高城郡領縣。高麗更今名，來屬。

碧山縣，本高句麗吐上縣。新羅景德王改名堤上，爲金壤郡領縣。高麗仍之。

歙谷縣，本高句麗習比谷縣。谷一作吞。新羅景德

王改名習磻，爲金壤郡領縣。高麗更今名，仍屬。高宗三十五年，置縣令。有穿島。別號鶴林。

高城縣，本高句麗達忽。新羅真興王二十九年，爲州，置軍主。景德王改今名，爲郡。高麗爲縣令官。別號豐巖。有三日浦，有溫泉。屬縣二。

豸豸縣，本高句麗猪迺穴縣。一云烏斯押。新羅景德王改今名，爲高城郡領縣，至高麗仍屬。文宗朝，移縣治于陽村，以扼海賊之衝。

安昌縣，本莫伊縣。顯宗九年，稱今名，來屬。

杆城縣，本高句麗迺城郡。一云加羅忽。新羅景德王改爲守城郡。高麗更今名，置縣令，後陞爲郡，兼任高城。恭讓王元年，析爲二郡。別號水城。屬縣一。

烈山縣，本高句麗僧山縣。一云所勿達。新羅景德王改名童山，爲守城郡領縣。高麗更今名，仍屬。別號鳳山。

翼嶺縣，本高句麗翼峴縣。一云伊文縣。新羅景德王改今名，爲守城郡領縣。顯宗九年，置縣令。高宗八年，以能禦丹兵，陞襄州防禦使。四十一年，降爲縣令。四十四年，以降賊，又降爲德寧監務。元宗元年，陞知襄州事。別號襄山。有東海神祠。屬縣一。

洞山縣，本高句麗穴山縣。新羅景德王改今名，爲溟州領縣。顯宗九年，來屬。

三陟縣，本悉直國。新羅婆娑王時，來降。智證王六年，爲州，置軍主。景德王更今名，爲郡。成宗十四年，改陟州團練使。顯宗九年，降爲縣令。辛禡三年，陞知郡事。別號真珠。有太白山，新羅擬五岳，爲北岳。有黃池。卽洛東江之源。

蔚珍縣，本高句麗于珍也縣。一云古丐伊郡。新羅景德王改今名，爲郡。高麗降爲縣，置令。有鬱陵島。在縣正東海中。新羅時，稱于山國，一云武陵，一云羽陵，地方百里。智證王十二年，來降。太祖十三年，其島人使白吉土豆獻方物。毅宗十一年，王聞鬱陵地廣土肥，舊有州縣，可以居民，遣溟州道監倉金柔立往視。柔立回奏云：“島中有大山，從山頂向東行至海一萬余步，向西行一萬三千余步，向南行一萬五千余步，向北行八千余步。有村落基址七所，有石佛、鐵鍾、石塔，多生柴胡、蒿本、石南草，然多岩石，民不可居。”遂寢其議。一云于山、武陵本二島，相距不遠，風日清明，則可望見。

咸州大都督府，久爲女真所據，睿宗二年，命元帥尹瓘等率兵擊逐。三年，置州，爲大都督府，號鎮東軍。築大城，徙南界丁戶一千九百四十八以實之。四年，撤城，以其地還女真。後又沒於元，稱哈蘭府。恭愍王五年，收復舊疆，爲知咸州事。尋改萬戶府，置營，聚江陵、慶尚、全羅等道軍馬防守。十八年，陞爲牧。別號咸平。要害處二，咸關嶺、在府北。大門嶺。在洪獻。

英州，睿宗三年，置州，爲防禦使，號安嶺軍。

四年，撤城，以其地還女真。後併於吉州。

雄州，睿宗三年，置州，爲防禦使，號寧海軍。四年，撤城，以其地還女真。後併於吉州。

吉州，久爲女真所據，號弓漢村。睿宗三年，置州，爲防禦使。六年，築中城，尋以地還女真。後沒於元，稱海洋。一云三海陽。恭愍王時收復舊疆。恭讓王二年，置雄、吉州等處，管軍民萬戶府。州在北，雄州在南。有卯島。

福州，久爲女真所據，號吳林金村。睿宗三年，置州，爲防禦使。四年，撤城，以其地還女真。後沒於元，稱禿魯兀。^{〔1〕}及恭愍王時，收復舊疆。辛禡八年，改端州安撫使。要害處二，有伊板嶺、在州東北，即磨天嶺。豆乙外嶺。在州南，即磨雲嶺。

公嶮鎮，睿宗三年，築城置鎮，爲防禦使。六年，築山城。一云孔州，一云匡州。一云在先春嶺東南、白頭山東北，一云在蘇下江邊。

通泰鎮，睿宗三年，築城，置鎮。四年，撤城，以其地還女真。

平戎鎮，睿宗三年，築城置之。

崇寧鎮，睿宗四年撤城，以其地還女真。

真陽鎮，睿宗四年撤城，以其地還女真。

宣化鎮，睿宗四年撤城，以其地還女真。後收復，併于吉州。

〔1〕 原作“几”，疑誤，今改。

按舊史，九城之地，久爲女真所據。睿宗二年，命元帥尹瓘、副元帥吳延寵率兵十七萬，擊逐女真，分兵略地。東至火串嶺，北至弓漢嶺，西至蒙羅骨嶺，以爲我疆。於蒙羅骨嶺下，築城廊九百九十間，號英州；火串山下築九百九十二間，號雄州；吳林金村築七百七十四間，號福州；弓漢村築六百七十間，號吉州。三年二月，城咸州及公嶮鎮。三月，築宜州、通泰、平戎三城。於是，女真失其窟穴，暫欲報復，乃引遠地群酋，連歲來侵，我兵喪失者亦多。且拓地既廣，九城相距遼遠，女真數設伏叢薄，抄掠往來，國家調兵多端，中外騷擾。四年，女真亦遣使請和，於是始自吉州，以次收入九城戰具、資糧于內地，遂撤崇寧、通泰、真陽三鎮，及英、福二州城。又撤咸、雄二州，及宣化鎮城以還之。

以此考之，咸、英、雄、福、吉、宜六州，及公嶮、通泰、平戎三鎮，此九城之數也。其撤城還女真之時，則無宜州及公嶮、平戎二鎮，而崇寧、真陽、宣化三鎮，乃加現焉。置戶之數，又各不同，是可疑也。睿宗三年二月，都鈐轄林彥作《英州記》云：“今新置六城，一曰鎮東軍咸州大都督府，兵民一千九百四十八丁戶；二曰安嶺軍英州防禦使，兵民一千二百三十八丁戶；三曰寧海軍雄州防禦使，兵民一千四百三十六丁戶；四曰吉州防禦使，兵民六百八十丁戶；五曰福州防禦使，兵民六百三十二丁戶；六曰公嶮鎮防禦使，兵民五百三十二丁戶。”又閔漬所撰《綱目》云：“尹瓘築九城，徙南界民實之。號咸州曰鎮東軍，置戶一萬三千；號英州曰安嶺軍，雄州曰寧海軍，各置戶一萬。

福、吉、宜三鎮，各置戶七千。公嶮、通泰、平戎三鎮，各置戶五千。”

且宜州之地，在定州以南，不必擊逐女真而後置也，豈非適至是乃創築城堡，故併稱爲九城，而不在撤去之數歟。

北青州府，久爲女真所據，九城時名號未詳，後沒於元，稱三散。恭愍王五年，收復舊疆，置安北千戶防禦所。二十一年，改今名，爲萬戶府。

甲州府，本虛川府，久爲女真所據，屢經兵火，無人居。恭讓王三年，始稱甲州，置萬戶府。有奉天臺。在惠山東。

北界，本朝鮮故地，在三國爲高句麗所有。寶藏王二十七年，新羅文武王與唐將李勣夾攻滅之，遂併其地。孝恭王九年，弓裔據鐵圓，自稱後高麗王，分定湍西十三鎮。成宗十四年，分境內爲十道，以西京所管爲湍西道，後稱北界。肅宗七年，又稱西北面，後以黃州、安岳、鐵和、長命鎮來屬。辛禡十四年，復屬西海道。領京一，大都護府一，防禦郡二十五，鎮十二，縣十。中葉以後所置，府二，郡一。

西京留守官平壤府，本三朝鮮舊都。唐堯戊辰歲，神人降于檀木之下，國人立爲君，都平壤，號檀君，是爲前朝鮮。周武王克商，封箕子于朝鮮，是爲後朝鮮。逮四十一代孫準時，有燕人衛滿亡命，聚黨千餘

人，來奪準地，都于王險城，險一作儉，即平壤。是爲衛滿朝鮮。其孫右渠不肯奉詔，漢武帝元封二年，遣將討之，定爲四郡，以王險爲樂浪郡。高句麗長壽王十五年，自國內城徙都之。寶藏王二十七年，新羅文武王與唐夾攻滅之，地遂入於新羅。太祖元年，以平壤荒廢，量徙鹽、白、黃、海、鳳諸州民以實之，爲大都護府，尋爲西京。光宗十一年，改稱西都。成宗十四年，稱西京留守。穆宗元年，又改鎬京。文宗十六年，復稱西京留守官，置京畿四道。肅宗七年，設文武班及五部。仁宗十三年，西京僧妙清及柳崑、分司侍郎趙匡等叛，遣兵斷崑嶺道。於是，命元帥金富軾等將三軍討平之。除留守監軍、分司御史外，悉汰官班，尋削京畿四道，置六縣。元宗十年，西北面兵馬使營記官崔坦、三和校尉李延齡等作亂，殺留守，以西京及諸城叛附于蒙古。蒙古以西京爲東寧府，置官吏，畫慈悲嶺爲界。忠烈王十六年，元歸我西京及諸城，遂復爲西京留守官。恭愍王十八年，設萬戶府，後改爲平壤府。有大同江，即湏江，又名王城江。江之下流爲九津溺水。有大城山，一云九龍山，一云魯陽山。《文獻通考》云：“平壤城東北有魯陽山”，即謂此也。山頂有三池。古城基二，一箕子時所築，城內畫區用井田制。一高麗成宗時所築。箕子墓、在府城北兔山上。東明王墓、在府東南中和境龍山，俗號“真珠墓”。又仁里坊有祠宇。高麗以時降御押，行祭，朔望亦令其官行祭。邑人至今有事輒禱。世傳東明聖帝祠。乙密臺。臺在錦繡山頂，臺下層崖之旁。有永明寺，即東明王九梯宮，內有麒麟窟，窟南白銀灘。有巖出

沒潮水，名曰朝天石。屬縣四。

江東縣，仁宗十四年，分京畿爲六縣，以仍乙舍鄉班石村、朴達串村、馬灘村合爲本縣，置令，仍爲屬縣，後屬於成州。恭讓王三年，復置令。

江西縣，仁宗十四年，分京畿爲六縣，以梨岳、大垢、甲岳、角墓、禿村、甑山等鄉合爲本縣，置令，仍爲屬縣。

中和縣，本高句麗加火押。新羅憲德王改爲唐岳縣。至高麗，爲西京屬村。仁宗十四年，分京畿爲六縣，以荒谷、唐岳、松串等九村合爲本縣，置令，仍爲屬縣。忠肅王九年，以太祖統合功臣金樂、金哲內鄉，陞爲郡，置令如故。恭愍王二十年，又陞爲知郡事。

順和縣，仁宗十四年，分京畿爲六縣，以楸子島、櫻遷村、龍坤村、禾山村合爲本縣，置令，仍爲屬縣。後屬於祥原。忠惠王二年，移屬三和。

安北大都護府寧州，本高麗彭原郡。太祖十四年，置安北府。成宗二年，稱寧州安北大都護府。顯宗九年，稱安北大都護府。高宗四十三年，避蒙兵入昌麟島，後出陸。恭愍王十八年，置安州萬戶府，後陞爲牧。別號安陵。成廟所定。有清川江。古稱薩水。即高句麗乙支文德敗隋兵百萬之地。領防禦郡二十五，鎮十二，縣六。

龜州，本高麗萬年郡。成宗十三年，命平章事徐熙，率兵攻逐女真，城龜州。顯宗九年，爲防禦使。高宗三年，丹兵來寇，州人拒戰，斬獲甚多。至十八

年，蒙兵來侵，兵馬使朴犀盡力禦之，力屈猶不降，以功陞爲定遠大都護府。後爲都護府，又改定州牧。

宣州，本安化郡。高麗初，改爲通州。顯宗二十一年，稱宣州防禦使。高宗十八年，避蒙兵入于紫燕島。元宗二年，出陸。有牧美島。

龍州，本高麗安興郡。顯宗五年，稱龍州防禦使，後改爲龍灣府。忠宣王二年，復稱龍州。

靜州，本高麗松山縣。德宗二年，築城，徙民一千戶實之。文宗三十二年，又以靜州等五城，城大民小，徙內地民各百戶實之。

麟州，本高麗靈蹄縣。顯宗九年，稱麟州防禦使。二十一年，移永平鎮民實之。高宗八年，以叛逆，降稱含仁，後改爲知郡事。有古長城基。德宗朝，平章事柳韶所築，起自州之鴨綠江入海處，至東界和州海濱。

義州，本高麗龍灣縣，又名和義。初契丹置城于鴨綠江東岸，稱保州。文宗朝，契丹又設弓口門，稱抱州。一云把州。睿宗十二年，遼刺史常孝孫與都統耶律寧等避金兵，泛海而遁，移文于我寧德城，以來遠城及抱州歸我。我兵入其城，收拾兵仗錢穀，王悅，改爲義州防禦使，推刷南界人戶以實之。於是復以鴨綠江爲界，置關防。仁宗四年，金亦以州歸之。高宗八年，以叛逆，降稱咸新。尋復古。恭愍王十五年，陞爲牧。十八年，置萬戶府。別號龍灣。有鴨綠江。一云馬訾水，一云青河。

朔州，本高麗寧塞縣。顯宗九年，稱朔州防禦使，後陞爲府。

昌州，本高麗長靜縣。靖宗元年，城梓田，移民戶，爲昌州防禦使。高宗十八年，被蒙兵，城邑丘墟。

雲州，本高麗雲中郡。一云古遠化鎮。光宗時，爲威化鎮。成宗十四年，稱雲州防禦使。高宗十八年，避蒙兵，入于海島。元宗二年，出陸，寓于嘉山西村，隸延山府。恭愍王二十年，復立郡。別號雲中。成廟所定。

延州，本高麗密雲郡。一云安朔郡。光宗二十一年，更今名，爲知州。成宗十四年，爲防禦使。恭愍王十五年，陞延山府。

博州，本高麗博陵郡。一云古德昌。成宗十四年，稱博州防禦使。高宗十八年，避蒙兵，入于海島，元宗二年，出陸，屬於嘉州。恭愍王二十年，復郡號。別號博陵。成廟所定。有大寧江。俗呼博州江。

嘉州，本高麗信都郡。一云古德縣。光宗十一年，城濕忽，陞爲嘉州。成宗十四年，稱防禦使。高宗八年，以叛逆，降稱撫寧，十八年，避蒙兵，入于海島。元宗二年，出陸，以泰、博、撫、渭等州皆屬本郡，爲五城兼官。後析置泰、撫、渭三州，惟博州仍屬。至恭愍王二十年，又析置博州。

郭州，本高麗長利縣。成宗十三年，命平章事徐熙率兵攻逐女真，城郭州。顯宗九年，爲防禦使。高宗八年，以叛逆，降稱定襄。十八年，避蒙兵，入于海島。元宗二年，出陸，隸隋州。恭愍王二十年，復郡號。

鐵州，本高麗長寧縣。一云銅山。顯宗九年，稱鐵

州防禦使。

靈州，顯宗二十一年，陞興化鎮爲州，置防禦使。

孟州，孟一作猛。本高麗鐵瓮縣。顯宗十年，稱猛州防禦使。高宗十八年，避蒙兵入海島。四十四年，併于殷州。元宗二年，出陸，爲安州屬縣。恭讓王三年，析置縣令。

德州，本高麗遼原郡，一名長德鎮。穆宗四年，稱德州防禦使。元宗元年，避蒙兵入于安州之蘆島。後凡五遷。至忠烈王六年，復舊地，屬于成州。恭愍王二十年，析爲知州事。

撫州，本高麗雲南郡。一云古青城。成宗十四年，稱撫州防禦使。高宗十八年，避蒙兵，入于海島。元宗二年，出陸，處渭州古城，屬嘉州。恭愍王十八年，移屬泰州。恭讓王三年，別置監務。

順州，本高麗靜戎郡。成宗二年，稱順州防禦使。高宗四十四年，併于德州，後改爲知郡事。

渭州，本樂陵郡。一云古德城。高麗改今名，爲防禦使。文宗四年，築城。

泰州，本高麗光化縣。一云寧朔，一云連朔。光宗二十一年，稱泰州防禦使。高宗十八年，避蒙兵，入于海島。元宗二年，出陸，屬于嘉州。恭愍王十五年，以撫、渭二州屬于郡，稱泰州事。辛禡七年，析置撫、渭二州。

成州，本沸流王松讓之故都。太祖十四年，置剛德鎮。顯宗九年，改今名，爲防禦使，後爲知郡事。

別號松讓。成廟所定。有溫泉。

殷州，本高麗興德郡，一名同昌郡。成宗二年，稱殷州防禦使。高宗十八年，避蒙兵，入于海島。後出陸，爲成州屬縣。恭讓王三年，置監務。

肅州，本高麗平原郡。太祖十一年，移築鎮國城，改名通德鎮。成宗二年，稱今名，爲防禦使。後更爲知郡事。

慈州，本高麗文城郡。太祖二十二年，改爲大安州。成宗二年，改今名，爲防禦使。後改爲知郡事。

寧德鎮，文宗十年，避契丹興宗諱，改鎮爲城。以鎮字從真字也。有鎮使。下同。

威遠鎮，顯宗二十年，遣柳韶修古石城，置之。鎮在興化鎮西北。

定戎鎮，顯宗二十年，遣柳韶修古石壁，置鎮，徙永平城民實之。鎮在興化鎮北。

寧朔鎮，古榛田，高麗改今名。文宗四年築城。

安義鎮，顯宗九年築城。

清塞鎮，高宗四年，以禦丹兵有功，陞威州防禦使。後投狄背國，改稱熙州，爲价州兼官。有妙香山。即太伯山。

平虜鎮，靖宗七年，命崔冲築城，後改柔遠。

寧遠鎮，靖宗七年，命崔冲築城。

朝陽鎮，有鎮將。下同。太祖十三年，城馬山，號安水鎮。顯宗九年，改連州防禁使。連一作漣。後更今名，爲鎮。高宗二年，以禦丹兵有功，復稱連州防禦

使。四年，改爲翼州防禦使。後又改价州。

陽岩鎮，太祖二十一年築城。

樹德鎮，成宗二年築城。

安戎鎮，光宗二十五年築城。

通海縣，太祖十七年築城。高宗四十三年，罷縣令，以安仁鎮將兼之。

永清縣，古定水縣，後爲龍岡屬縣。後置縣令。高宗四十三年，罷縣令，以安仁鎮將兼之。恭愍王七年，復析置縣令。

咸從縣，本高麗牙善城。後改今名，爲縣令官。

龍岡縣，本高麗黃龍城。一云軍岳。後改今名，爲縣令官。

三和縣，仁宗十四年，分西京畿爲六縣，以金堂、呼山、漆井三部曲合爲本縣，置令。

三登縣，仁宗十四年，分西京畿爲六縣，以成州所屬新城、蘿坪、狗牙等三部曲合爲本縣，置令。

江界府，恭愍王十年，稱禿魯江萬戶。十八年，改今名，爲萬戶府。

泥城府，恭愍王十八年，置泥城萬戶府。林土、碧團，本皆女真所居。恭愍王六年，遣泥城萬戶金進等擊走之，改林土爲陰潼，以碧團隸焉，抄南界人戶以實之。

隨州，高宗十八年，蒙兵陷昌州，州人入于紫燕島。元宗二年，出陸，寓于郭州海濱。以州人失土，割郭州東十六村及郭州所屬安義鎮以與之，稱知隨州事，仍兼郭州。恭愍王二十年，復析置郭州。

高麗史五十九

志卷第十三

禮一

夫人函天地陰陽之氣，有喜怒哀樂之情。於是，聖人制禮，以立人紀，節其驕淫，防其暴亂，所以使民遷善遠罪而成美俗也。高麗太祖立國經始，規模宏遠，然因草創，未遑議禮。至于成宗，恢弘先業，祀園丘，耕籍田，建宗廟，立社稷。睿宗始立局，定禮儀，然載籍無傳。至毅宗時，平章事崔允儀撰《詳定古今禮》五十卷，然闕遺尚多，自餘文籍，再經兵火，十存一二。今據史編及《詳定禮》，旁采《周官六翼》、《式目編錄》、《蕃國禮儀》等書，分纂吉、凶、軍、賓、嘉五禮，作《禮志》。

吉禮大祀

圜丘

圜丘壇，周六丈三尺，高五尺。十有二陛。三壝，每壝二十五步。周垣四門。燎壇，在神壇南，廣一丈，高一丈二尺，戶方六尺，開上南出。祀圜丘，有常日者，孟春上辛祈穀；無常日者，孟夏擇吉雩祀。祝版，稱：“高麗國王臣王某，敢明告。”玉幣，上帝以蒼璧，四圭有邸，幣以蒼。青帝以青圭，赤帝以赤璋，黃帝以黃琮，白帝以白琥，黑帝以玄璜。幣如其玉。凡幣之制，皆長一丈八尺。牲牢，上帝及配主用蒼犢各一，五方帝各用方色犢一。若方色難備者，以純色代之。攝事，上帝、配主各用羊一，五方帝各豕一。獻官，親祀，太子若公、侯、伯爲亞獻，太尉爲終獻。太尉、宰臣爲之，或太尉爲亞獻，光祿卿爲終獻。攝事，太尉爲初獻，太常卿爲亞獻，光祿卿爲終獻。

親祀儀

〔齊〕〔齋〕戒。前祀七日質明，有司設行事執事官位於尚書省，俱北向西上。設太尉位於群官北稍西，西向。監察御史位二，在西稍南，東向。群官就位立定，太尉就位，西向，讀誓文曰：“正月某日上辛，親祀祈穀于圜丘，各揚其職。不供其事，國有常刑。”讀

訖，並再拜退。王散齋四日於別殿，致齋三日，二日於正殿，一日於齋宮。凡預祀之官，散齋四日，致齋三日。散齋皆於正寢，致齋二日於本司，一日於祀所。無本司者，宿尚書省。散齋理事如故，唯不弔喪問疾，不作樂，不判署刑殺文書，不行刑罰，不經穢惡。致齋之日，唯祀事得行，其餘悉斷。近侍之官應從祀者及從祀群官，各於本司清齋一宿。無本司者，宿尚書省。工人、二舞皆清齋一宿於太常司。

前祀二日，太尉奏告太祖陵祠，如常告之儀，告以配神作主之意。

前祀一日，諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守墻，每門二人，每隔一人。

陳設。前祀三日，尚舍局設大次於外墻東門之內道北，南向。設小次於卯陛之東，西向。守宮署設侍臣次於大次之前，文左武右，俱相向。設行事陪祠官及有司次於內墻東門之外道南，並隨地之宜。設饌幔於內墻東門之外道北，南向。

前祀二日，郊社令帥其屬掃除壇之上下，積柴於燎壇，設權火於燎壇東北，南向。掌牲令具牲牢。太樂令陳登歌之樂於壇上稍南，北向，設軒架於壇南。

前祀一日，奉禮設王位於壇下東南，西向，飲福位於壇上午陛之西，北向。亞、終獻飲福位在王位之後。設亞、終獻祀官位於王位之後稍南，西向。執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。監察御

史位二於壇下，一於東南，西向，一於西南，東向。設奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位二，一於壇上樂虞之西北，一於軒架之西北，俱東向。太樂令位於軒架之北，北向。奉禮又設王望燎位於柴壇之北，南向。奉禮、贊者位於燎壇東北，西向北上。設陪祀文武官位於壇門內東西道南，每等異位，重行，文東西向北上，武西東向北上。又設祀官及從祀群官等門外位於東壇門外，如設次式。

設牲牓於東壇門外，當門西向。蒼牲一居前，又青牲一，在北少退，南上，次赤牲一、黃牲一、白牲一、玄牲一。又蒼牲一，在南少退，北上。又設掌牲令位於牲西南，吏陪其後，俱北向。設諸太祝位於牲東，各當牲後，祝史各陪其後，俱西向。設太常卿省牲位於牲前近北。又設御史位於太常卿之西，俱南向。

太史令設神位版。郊社令設上帝神座於壇上北方，南向，席以藁秸。配位太祖神座於東方，西向，席以莞。青帝於東陛北，赤帝於南陛東，黃帝於南陛西，白帝於西陛南，黑帝於北陛西，席並以藁秸。告潔畢，權徹。

上帝：簠簋各二居前，簠實稻粱在左，粱在稻前；簋實黍稷在右，稷在黍前。籩十二在左，爲三行，右上：第一行，實形鹽在前，魚鱸、糗餌、粉餐次之；第二行，榛子在前，乾棗、白餅、黑餅次之；第三行，菱仁在前，芡仁、栗黃、鹿脯次之。豆十二在右，爲三行，左上：第一行，實芹菹在前，筍菹、脾析、菁

菹次之；第二行，韭菹在前，醢食、魚醢、兔醢次之；第三行，豚拍在前，鹿醢、雁醢、糝食次之。甄一，實大羹，在籩豆間。俎二，一載牲首盤，在豆右之南；一載牲肉，在前。豆一，實毛血。匏爵三，每爵有坩。太尊二，一實明水，一實泛齊。著尊二，一實明水，一實醴齊。犧尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。在壇上東南隅，北向西上。象尊二，一實明水，一實醢齊。壺尊二，一實明水，一實沉^{〔1〕}齊。山罍四，二實玄酒，一實事酒，一實昔酒。在壇下南陛東，北向西上。尊皆加勺罍，有坩，以置爵。設玉幣筐於尊坩之所，設祝坩於神位之右。

配位前：著尊二，一實明水，一實泛齊。犧尊二，一實明水，一實醴齊。象尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。在壇上於上帝酒尊之東，北向西上。簠、簋、甄、俎、爵坩、祝坩、幣筐之設，並如上帝儀，無玉。

五方帝前：各太尊二，一實明水，一實泛齊。著尊二，一實明水，一實醴齊。犧尊二，一實明水，一實盎齊。山罍一，實清酒。各設於神座之左而右向。籩豆各八，籩減白餅、黑餅、糗餌、粉糝，豆減脾析、豚拍、醢食、糝食。簠簋各一，簠實稻粱，簋實黍稷。其甄實牲，俎、爵坩、幣玉之設，並如上儀。

設王洗二於午陛東南，北向，盥洗在東，爵洗在

〔1〕 沉：古籍中“沉”多與“沈”通，此處的“沉齊”即人們習稱的“沈齊”，今從底本用字，下同，不再重出校記。

西。盥洗以匱，疊水在洗東，加爵，篚在洗西，南肆，篚實以巾爵。又設亞、終獻洗二於王洗東南，俱北向。疊水在洗東，篚在洗西，南肆，篚實以巾爵。

鑾駕出宮。致齋日，晝漏上水五刻，鑾駕發引。發引前七刻，奏一嚴。前五刻，奏二嚴。所司陳大駕鹵簿，諸衛各督其屬隊，引內仗以次入，陳於殿庭。樞密以下左右侍臣俱詣大觀殿庭，立班以俟。前二刻，奏三嚴，王服赭黃袍坐殿。鳴鞭，禁衛大喝，再拜訖。舍人喝，樞密、侍臣常起居訖。閤門各引太子、公、侯、伯、宰臣就位，立定。舍人喝，太子以下再拜，西出。侍中版奏：“外辦。”王降殿，升輶輜輦，出興禮門外。守宮宰臣奉辭。

王至儀鳳門內，降輦，入幄。乘黃令進輅於儀鳳門階前，南向。千牛將軍一員執長刀，立於輅前，北向。黃門侍郎在侍臣前。太僕卿攝衣而升，正立執轡。千牛將軍前，執轡。侍中版奏：“外辦。”王出幄乘輅，稱警蹕如常。文武兩班常起居訖，黃門侍郎奏：“請〔敕〕^{〔1〕}侍臣上馬。”侍中前承制，退，稱曰：“制可。”黃門侍郎退稱：“侍臣上馬。”舍人喝，文武侍臣再拜訖，太僕卿立授綬次，百司留守奉辭。黃門侍郎進，當鑾駕前跪奏，稱“黃門侍郎臣某言，請鑾駕進發。”俛伏，興，退復位。鑾駕動，稱警蹕。侍

〔1〕 此據文意並參照下文補。以下類似酌補，不再重出校勘記。

中、黃門侍郎夾侍，千牛將軍夾輅^{〔1〕}而趨。

鑾駕出昇平門，權駐。侍臣上馬訖，黃門侍郎奏“請〔敕〕車右升。”陪乘樞密、上將軍各二員。侍中前承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎退復位，車右再拜，升訖。鑾駕動，稱警蹕，不得鼓吹，不得誼譁。其從祀官在玄武隊後，如常儀。

鑾駕將至齋宮，其先到諸祀官，若執禮、御史、郊社令、執事官，俱朝服於齋宮門外，北向西上，立班奉迎，再拜。

鑾駕至齋宮南門外，回輅，南向。車右降，立輅前。侍中進，當鑾駕前跪奏稱：“侍中臣某言，請降輅。”俛伏，興，退復位。王降輅，入齋宮，繖扇、華蓋、侍衛如常儀，宿衛如式。通事舍人各引從祀文武群官集齋宮門前，文東武西。舍人承旨敕群官，各還次。

省牲器。省牲之日，午後八刻，諸衛之屬禁斷行人。

未後二刻，郊社令率其屬以尊坩、筐罍入設於位。凡祭器皆藉以席，籩豆又加蓋罍。

未後三刻，執禮官先入，奉禮帥贊者俱入就位。謁者、贊引各引祀官及御史俱就位，肆^{〔2〕}儀訖，掌牲

〔1〕 原作“路”，據文意，當爲“輅”字同音之訛，以下統改。

〔2〕 原作“隸”，疑誤。肆儀：指祭祀前預習威儀，如《周禮·春官·小宗伯》即謂：“凡王之會同、軍旅、甸役之禱祠，肆儀爲位。”

令牽牲就勝位。謁者引太常卿，贊引引御史入，詣壇東陞升，視滌濯，執尊者皆去羈，告潔訖，引降，就省牲位，南向立。掌牲令少前，曰：“請省牲。”退復位。太常卿省牲。掌牲令又前，舉手曰：“臚。”還本位。諸太祝各巡牲一匝，西向舉手曰：“充。”俱還本位。諸太祝與掌牲令以次牽牲詣廚，授太官。謁者引光祿卿詣廚，省鼎鑊，申視滌濯，監取明水火。贊引引御史詣廚，省饌具。協律郎展視樂器。各還齋所。

祀日未明五刻，太官令帥宰人以鑾刀割牲，取牲首七，各盛於盤，入設於壇上尊疊所。太官令入實籩豆時，奉設七坐豆右之南。祝史以豆取毛血，各置於饌所，遂烹牲。

奠玉帛。祀日未明三刻，諸祀官及從祀官各服其服。執禮官先入壇下。郊社、良醞令各帥其屬入實尊疊、玉幣，太祝以玉幣置於筐。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋。監察御史按視壇之上下，糾察不如儀者，還出。

未明二刻，奉禮帥贊者先入，再拜，就位。贊引引御史、郊社令、諸太祝及祝史、令史，與執尊疊筐羈者入自東門，當壇南樂懸北，重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，執尊疊筐羈者各就位。贊引引御史、諸太祝詣壇東陞升，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。謁者、贊引各引祀官及從祀群官俱就門外位。太樂令

帥工人、二舞入就位，文舞入陳於懸北，武舞立於懸南道西。其升壇者，皆脫屨於下，降納如常。謁者引司空入就位，立定，奉禮曰：“再拜。”司空再拜訖，謁者引司空詣壇東陞升，行掃除於上，降，行樂懸於下訖，引復位。謁者、贊引各引祀官，通事舍人分引從祀群官入就位。侍中詣行宮門前，版奏：“外辦。”

未明一刻，王服袞冕以出，織扇、華蓋、侍衛如常儀。太常博士引太常卿。凡太常卿前導，皆博士先引。太常卿引王入大次，簾降，太常卿、博士、閤門官分立於大次外左右。郊社令以祝版進，王署訖，近臣奉出，郊社令受，各奠於坫。侍中版奏：“外辦。”簾卷，王出次，華蓋、侍衛如常儀。

太常卿引王至內壝門外，近侍齋戒者陪從。尚衣奉御以桓圭授殿中監，殿中監受，進，王執圭。華蓋仗衛停於門外。

王入自正門，協律郎跪，俛伏，舉麾，興。凡取物者皆跪，俛伏而取，興，奠物則奠訖俛伏，而後興。工鼓祝，軒架奏黃鐘宮《正安之曲》。王升降行止，皆作《正安之曲》。王至版位，西向立。每立定，太常卿與博士退立於左。偃麾，戛敔，樂止。凡樂，皆協律郎跪，俛伏，舉麾，興，工鼓祝而後作，偃麾，戛敔而後止。太常卿前，奏：“請再拜。”退復位。王再拜。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜，先拜者不拜。太常卿前，奏稱：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎舉麾，軒架奏夾鍾宮《景安之曲》三成，

黃鍾角、大簇徵、姑洗羽各一成。文舞作六成。偃麾，樂止。太祝升煙燔牲首，樂六成訖，太祝舉牲首盤，各由其陞授祝史。祝史詣燎壇上，別加柴燔之。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。諸太祝取玉幣於筐，各立於尊所。

太常卿引王詣壇，軒架奏黃鍾宮《正安之曲》，升自南陛，侍中、中書令以下左右侍衛，量人從升。王升壇，北向立，樂止。

太祝以玉幣授侍中，侍中奉玉幣，東向跪進。王搢圭，受玉幣，登歌作大呂宮《嘉安之曲》。太常卿引王詣上帝神位前，北向跪奠訖，執圭，俛伏，興，少退，北向再拜訖，登歌止。太常卿引王少東，東向立。配座太祝以幣授侍中，侍中奉幣，北向進。王搢圭，受幣，登歌作大呂宮《仁安之曲》。太常卿引王詣配座前，東向跪奠訖，執圭，俛伏，興，少退，東向再拜訖，登歌止。

太常卿引王，軒架奏黃鍾宮《正安之曲》。王降自南陛，還版位，西向立，樂止。

初，王將奠配位之幣，五帝太祝各奉玉幣跪奠神座前。祝史燔牲首訖，出，詣饌所，各奉毛血豆立於門外，於登歌止，祝史奉毛血豆入就壇下。諸太祝各由其陞迎取於壇上，俱進奠神座前。

進熟。王升，奠玉幣。太官令出，帥進饌者奉饌，各陳於壇門外。謁者引司徒出，詣饌所。司徒奉上帝

之俎，太官令引饌人。俎初入門，軒架奏黃鍾宮《豐安之曲》，饌至陞，樂止。太祝俱進，徹毛血之豆，自東陞授祝史以出。司徒升自午陞，詣上帝神座前，跪奠俎。諸太祝一時各奠俎。上帝饌升自午陞，配位饌升自卯陞，五帝饌各由其陞。諸太祝迎奠於神座前。籩豆蓋罍，先徹乃升；簠簋既奠，却其蓋於下。設訖，謁者引司徒降自東陞，復位。太官令退復位。諸太祝各還尊所。

太常卿引王詣盥洗位，軒架奏黃鍾宮《正安之曲》，王至洗位，樂止。殿中監進，受圭。侍中跪取匱，興，沃水。內侍官跪取盤，承水，王盥手。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進，王帨手。黃門侍郎受巾，跪奠於筐。祝史以筐取爵，進跪於洗西。黃門侍郎取爵於筐，以進，王受爵。侍中酌盥水，內侍官奉盤承水，王洗爵。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進，王拭爵訖，黃門侍郎受巾，奠於筐。侍中以筐受爵，授祝史，祝史傳授太祝，太祝受筐取爵，置尊所坫上。殿中監進圭，王執圭。

太常卿引王，軒架奏黃鍾宮《正安之曲》，王自南陞升壇訖，樂止。謁者引司徒升自東陞，立於尊所。王詣上帝尊所，侍中取爵於坫，進，王受爵。太祝去罍，侍中贊酌太尊之泛齊，登歌作大呂宮《嘉安之曲》。王詣上帝前，跪奠爵，俛伏，興。太常卿引王少退，北向立，樂止。太祝持祝版進神座右，東向跪，讀祝文訖，俛伏，興。樂作，王再拜。太祝奠版於坫，

樂止。太常卿引王詣配位尊所，侍中取爵於坫，進，王受爵。太祝去羃，侍中贊酌著尊之泛齊，登歌作大呂宮《仁安之曲》。王詣配位前，奠爵，俛伏，興。五帝太祝取爵於坫，酌太尊之泛齊，各進奠神座前。訖，太常卿引王少退，東向立，樂止。配位太祝持祝版進神座左，北向跪，讀祝文訖，俛伏，興。樂作，王再拜訖，樂止。

太常卿引王詣飲福位，北向立，登歌作黃鍾宮《禧安之曲》。太祝各以爵酌上尊福酒，合置一爵。一太祝持爵授侍中，侍中西向奉以立。王再拜，訖，侍中跪，以爵酒進。王跪，搢圭，受爵，祭酒，三祭于地，啐酒，奠爵。太祝各持俎進，減神前胙肉，皆取前脚第二骨，合置一俎上。又太祝各以籩進，減黍稷飯，合置一籩，以授司徒。司徒西向跪以進。王受，以授內侍。內侍二人立於午陛下。王受胙肉、籩飯。內侍升，詣王位之左，受，退。謁者引司徒降，復位。王跪取爵，遂飲卒爵。侍中受虛爵，以授太祝。太祝受爵，復於坫，還尊所。王俛伏，興，再拜，樂止。

太常卿引王降自午陛，軒架奏黃鍾宮《正安之曲》。至版位，西向立，樂止。文舞退，軒架奏黃鍾宮《崇安之曲》。退訖，樂止。武舞進，軒架奏黃鍾宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，王將復位，謁者引太尉詣盥洗位，北向立。齋郎二人贊洗，太尉盥手、帨手。祝史以筐取爵，立於洗西。太尉取爵於筐，洗爵，拭爵。祝史以筐受爵，

傳授太祝。太祝受筐取爵，置尊所坫上。謁者引太尉自東陞升壇，詣上帝尊所。太尉取爵於坫，太祝去罍，太尉酌著尊之醴齊。軒架奏黃鍾宮《武安之曲》，武舞作，鄉樂交奏。詣上帝神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向再拜訖。又就配位前，酌犧尊之醴齊，如上儀。少退，東向再拜。

初，太尉酌配位尊時，五帝太祝各酌著尊之醴齊，進奠神座前訖，樂止。謁者引太尉詣飲福位，諸太祝各以爵酌疊福酒，合置一爵。一太祝持爵進太尉之右，西向立。太尉再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。太祝進，受虛爵，復於坫。太尉興，再拜訖，謁者引太尉降，復位。

初，太尉獻將畢，謁者引光祿卿詣疊洗，盥手，洗爵，升，酌盞齊，終獻，如亞獻儀。謁者引光祿卿降，復位。

諸太祝各進，跪徹籩豆，興，還尊所。籩豆各一，少移故處，登歌作大呂宮《肅安之曲》，卒徹，樂止。奉禮曰：“賜胙。再拜。”在位官皆再拜，飲福者不拜。

送神，軒架奏夾鍾宮《永安之曲》，鄉樂交奏。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜訖，奉禮曰：“再拜。”衆官再拜。樂一成止。

太常卿前，奏：“請就望燎位。”太常卿引王，軒架奏黃鍾宮《正安之曲》，王就望燎位，南向立，樂止。

初，賜胙再拜訖，諸太祝各執篚進，詣神座前，取玉帛、祝版，以俎載牲體、黍稷飯及爵酒，各由其陛降壇，南行，詣柴壇，自南陛升，以玉帛、祝版、饌物置於燎柴。奉禮曰：“可燎。”東西各六人舉權火，火燎半柴。

太常卿前，奏：“禮畢。”引王還大次，軒架奏黃鍾宮《正安之曲》。出中壝門外，太常卿奏：“請釋圭。”殿中監跪受圭，以授尚衣奉御。王至大次，樂止。謁者、贊引各引祀官，通事舍人分引從祀群官以次出。贊引引御史、太祝以下俱復執事位。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜，贊引引出。太樂令引工人以次出。將士不得輒離部伍。

鑾駕還宮。其日祀事禮畢，王還齋殿，停一刻頃。奏初嚴，所司轉仗衛鹵簿於還途，如來儀。

奏二嚴，樞密以下左右侍臣及文武百官各就位立定，太樂令陳樂部於齋宮南門外。

王將出，奏三嚴。王服絳紗袍出，坐殿。禁衛大喝，再拜，樞密左右侍臣常起居訖，閣門引太子、公、侯、伯、宰臣入就位，常起居訖，閣門以次引出。侍中版奏：“外辦。”王出齋宮門外，南向立。乘黃令進輅於齋宮門外，南向。王乘輅，千牛將軍馭駕，如來儀。百官常起居訖，黃門侍郎：“請鑾駕進發。”退復位。鑾駕動，侍衛如常儀。黃門侍郎、千牛將軍夾輅而趨。

至侍臣上馬所，黃門侍郎奏：“請鑾駕少駐，敕侍臣上馬。”侍中前承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎退，稱曰：“侍臣上馬。”舍人喝，侍臣再拜，上馬。黃門侍郎奏：“請敕車右升。”侍中承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎退復位，車右再拜，升訖，黃門侍郎奏：“請鑾駕進發。”退復位。鑾駕動，鼓吹、樂部振作而還。至昇平門外少駐，侍臣下馬，車右降訖，鑾駕入昇平門。留守百官參，再拜。

有司攝事儀^{〔1〕}

齋戒。在上親祀儀。其祀官已齋而闕者，通攝行事。前祀一日，太尉帥群官具公服詣大觀殿庭。王出，親授祝版。太尉受訖，具儀衛，帥祀官詣祀所。

陳設。前祀二日，守宮署設行事執事官次於壇東壇門之外及齋坊之內，隨地之宜。設饌幔於內壇東門之外道南，北向。

前一日，郊社令帥其屬掃除壇之上下，積柴於燎壇。掌牲令具牲牢。太樂令陳登歌之樂於壇上稍南，北向。設軒架於壇南，立舞表於軒架之北。郊社令設望燎位於柴壇之北，南向。設權火於柴壇之東北，南向。奉禮設太尉、群官位於壇下東南，西向。執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。監察御史

〔1〕 奎章閣本此處的行文格式是上空一格，據文意，此當與前面的“親祀儀”並列。

位二於壇下，一於東南，西向，一於西南，東向。設奉禮位於樂懸東北。贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位於壇上樂虞之西北，東向。太樂令位於軒架之北，北向。設獻官飲福位於午陛之上稍西，北向。又設奉禮位於燎壇東北，西向北上。

設牲牓於東墻門外，當門西向。牲七：羊牲一居前。豕牲五在北，少退，南上。羊牲一在南，少退。又設掌牲令位於牲西南，吏陪其後，俱北向。設諸祝史位於牲東，各當牲後，俱西向。設太常卿省牲位於牲前，近北。又設御史位於太常卿之西，俱南向。神位及祭器、牲牢陳設，並如親祀儀。

設洗二於卯陛南，北向，盥洗在東，爵洗在西。疊在洗東，皆加勺。筐在洗西，南肆，筐實以巾爵。

省牲器。省牲之日，午後八刻，諸衛之屬禁斷行人。

未後二刻，郊社令帥其屬掃除壇之上下，帥齋郎以尊坩篚罍入設於位。升壇者自東陛。

未後三刻，執禮官先入，奉禮帥贊者俱入就位，謁者、贊引各引祀官、御史俱就位，〔隸〕〔肆〕儀。

掌牲令以牲就牓位。謁者引太常卿，贊引引御史入，詣壇東陛升，視滌濯，祝史去罍，告潔訖，引降，就省牲位，南向立。掌牲令少前，曰：“請省牲。”退復位。太常卿省牲。掌牲令又前，舉手曰：“臚。”還本位。諸祝史各巡牲一匝，西向舉手曰：“充。”俱還

本位。諸祝史與掌牲令以次牽牲詣廚，授太官。謁者引光祿卿詣廚，省鼎鑊，申視滌濯，監取明水火。贊引御史詣廚，省饌具。協律郎展視樂器。各還齋所。

祀日未明五刻，太官令帥宰人以鑾刀割牲，取牲首七，各盛於盤，入設於壇上尊壘所。太官令人實籩豆時，奉設七座豆右之南。祝史以豆取毛血，各置於饌所，遂烹牲。

奠玉帛。祀日未明三刻，諸祀官各服其服。執禮官先入壇下。郊社、良醞令各帥其屬入實尊壘玉幣，祝史以玉幣置於篚。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋。郊社令以祝版各置於坫。監察御史按視壇之上下，糾察不如儀者，還出。

未明二刻，奉禮帥贊者先入就位，再拜。贊引引御史、郊社令、諸祀官、諸祝史及齋郎與執尊壘篚罍者入自東門，當壇南重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，執尊壘篚罍者各就位。贊引引御史、諸祝史詣壇東陞升，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。謁者、贊引各引祀官俱就門外位。太樂令帥工人、二舞入就位。文舞入陳於懸北，武舞立於懸南道西。謁者引司空入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”司空再拜訖，謁者引司空詣壇東陞升，行掃除於上，降，行樂懸於下訖，引復位。

謁者、贊者、贊引各引獻官入就位。奉禮曰：“再拜。”獻官皆再拜，其先拜者不拜。謁者進太尉之左，

白：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏夾鍾宮《景安之曲》三成，《文德之舞》六成，偃麾，戛敔，樂止。祝史升烟燔牲首，樂六成訖，祝史舉牲首盤，各由其陞授齋郎。齋郎詣燎壇上，別加柴燔之。奉禮曰：“再拜。”在位者皆再拜。

祝史取玉幣於筐，立於樽所。謁者引太尉自南陞升壇，北向立。祝史以玉幣東向授太尉，太尉受玉幣，登歌作大呂宮《嘉安之曲》。太尉進上帝神座前，北向跪，奠，俛伏，興，少退，北向再拜訖，樂止。太尉進配位神座前，東向立。配座祝史以幣授太尉，登歌作大呂宮《仁安之曲》。太尉進配位神座前，東向跪，奠，俛伏，興，少退，東向再拜。

初，太尉將奠配位之幣，諸祝史奉玉幣，各奠於五方帝神座前訖，樂止。

謁者引太尉降自南陞，還本位。

燔牲首訖，齋郎出，詣饌所，各奉毛血豆立於門外，登歌止，奉毛血豆入，各由其陞升。諸祝史迎取於壇上，俱進奠神座前，退立於尊所。

進熟。太尉升，奠玉幣。太官令出，帥進饌者奉饌，各陳於墀門外。謁者引司徒出，詣饌所，司徒奉上帝之俎。太官令引饌入。俎初入門，軒架奏黃鍾宮《豐安之曲》。饌至陞，樂止。祝史俱進，徹毛血之豆，自東陞授齋郎以出。司徒升自午陞，詣上帝神座

前，跪奠俎。諸祝史各奠俎。諸位饌升，諸祝史迎奠於神座前。籩豆蓋羃，先徹乃升，簠簋既奠，却其蓋於下。設訖，謁者引司徒降自東陛，復位。太官令退復位，諸祝史還尊所。

謁者引太尉至洗位，盥手，帨手。齋郎以筐取爵，立於洗西。太尉取爵於筐，洗爵，拭爵，以授齋郎。齋郎以爵筐授祝史。祝史受筐取爵，置尊所坫上。

謁者引太尉自南陛升壇，取爵於坫，祝史去羃，太尉酌太尊之泛齊，登歌作大呂宮《嘉安之曲》。太尉詣上帝前，跪奠爵，俛伏，興，少退，北向立，樂止。祝史進神座右，東向跪，讀祝文。訖，樂作，太尉再拜，祝史奠版於坫，樂止。太尉詣配位尊所，祝史去羃，太尉酌著尊之泛齊，登歌作大呂宮《仁安之曲》。太尉詣配位前，跪奠爵，俛伏，興，少退，東向立，樂止。祝史進神座左，北向跪，讀祝文。訖，樂作，太尉再拜訖，樂止。

初，太尉酌配位尊時，五帝祝史各酌太尊之泛齊，進奠神座前。

謁者引太尉詣飲福位，北向立。諸祝史各以爵酌壘福酒，合置一爵。一祝史持爵進太尉之右，西向立。太尉再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。又祝史以俎進，減神座前胙肉，皆取前脚第二骨，共置一俎上。又以籩進，減黍稷飯，合置一籩，以授太尉。太尉受，以授齋郎，取爵，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。太尉興，再拜訖，謁者引太尉降復位。文舞退，

軒架奏黃鍾宮《崇安之曲》。退訖，樂止。武舞進，軒架奏黃鍾宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

謁者引太常卿詣疊洗位，盥手，帨手，洗爵，拭爵，以授齋郎。齋郎受，以授祝史。謁者引太常卿自東陞升壇，詣上帝尊所，北向立。祝史去羃，太常卿酌著尊之醴齊，軒架奏黃鍾宮《武安之曲》。武舞作，鄉樂交奏。奠爵訖，俛伏，興，少退，北向再拜。次詣配位前，酌犧尊之醴齊，如上儀。

初，太常卿酌配位尊時，五帝祝史各酌著尊之醴齊，進奠神座前訖，樂止。

謁者引太常卿詣飲福位。諸祝史各以爵酌疊福酒，合置一爵。一祝史持爵進太常卿之右，西向立。太常卿再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。太常卿興，再拜。謁者引太常卿降復位。

初，太常卿獻將畢，謁者引光祿卿詣疊洗，升，酌盞齊，終獻，如亞獻之儀。訖，謁者引光祿卿降復位。諸祝史各進，跪徹籩豆。籩豆各一，小移故處。登歌作大呂宮《肅安之曲》，卒徹，樂止。祝史還尊所。奉禮曰：“賜胙。再拜。”在位者皆再拜，飲福者不拜。

送神，軒架奏夾鍾宮《永安之曲》，鄉樂交奏。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。樂一成止。

謁者引太尉詣望燎位，南向立。衆官將拜，諸祝史執篚各詣神座前，取玉幣、祝版。齋郎以俎載牲體、黍稷飯、爵酒，各由其陞降壇，南行，詣燎壇，自南

陞升，以玉帛、祝版、饌物置於燎壇。奉禮曰：“可燎。”東西各六人舉權火，火燎半柴。

謁者進太尉之左，白：“禮畢。”引太尉出。謁者、贊引各引祀官以次出。贊引引御史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜，贊引引出。工人、二舞以次出。

孟夏親雩^{〔1〕}

如親祀祈穀儀，但誓文曰：“今年四月某日，王親雩祀園丘”云云。

有司攝事，如祈穀攝事儀。

成宗二年正月辛未，王親祀園丘祈穀，配以太祖。祈穀之禮始此。

方澤

顯宗二十二年正月，親祭方澤。

靖宗二年二月庚戌朔，祭方澤。十年十月丙申，祭神州地祇。

仁宗五年三月戊午，制：方澤祭地（祇）〔祇〕，四郊迎氣。

〔1〕 奎章閣本此處的行文格式是上空一格，據文意，此當於前面的“親祀儀”、“有司攝事儀”並列。

社稷

社稷壇。社在東，稷在西，各廣五丈，高三尺六寸。四出陛，五色土爲之。瘞坎二，各在兩壇子陛之北，南出陛，方深取足容物。祭日：仲春、仲秋上戊，及臘。神位：祭大社以后土氏配，祭大稷以后稷氏配。大社、大稷位壇上北方，南向，席皆以藁秸。后土、后稷位壇上西方，東向，席皆以莞。玉幣：玉以兩圭有邸。幣以黑，長一丈八尺。牲牢：社、稷，豕各一。獻官：太尉爲初獻，太常卿爲亞獻，光祿卿爲終獻。太尉，八座爲之。

（齊）〔齋〕戒。前祭七日平明，太尉誓祭官公卿已下於尚書省，曰：“某月某日上戊，祭于大社、大稷，各揚其職。不供其事，國有常刑。”凡預祭之官，散齋五日，致齋二日。散齋皆於正寢。致齋二日，一日於本司，一日於祭所，無本司者於尚書省。

前祭一日，諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛社壇門，每門二人。太樂、工人俱清齋一宿於太常司。

陳設。前祭一日，守宮署設太尉、亞、終獻次於社壇西門外，從祭群官次於其側。設饌幔於東門之外道北，南向。郊社令帥其屬掃除壇之上下。掌牲令具牲牢。太樂令陳軒架之樂於壇南，陳登歌於兩壇之間。

前祭一日，奉禮設祭官公卿以下位於西門之內，執事位於其後，每等異位，俱重行，東向北上。設御史位二於壇下，一於大社壇東南，西向，一於大稷壇西南，東向，令史各陪其後。設奉禮郎位於樂懸北，贊者二人在南，差退，俱東向北上。設協律郎位於大社壇上東南，西向。設太樂令位於軒架之北，北向。

設牲牓於東門之外，當門西向。又設掌牲令位於牲西南，吏陪其後，俱北向。設諸祝史位於牲東，各當牲後，俱西向。設太常卿省牲位於牲前，近北。又設御史位於太常卿之西，俱南向。

設酒尊之位。大社：太尊二，著尊二，罍二，在壇上東南隅，北向。后土氏：象尊二，著尊二，罍二，在大社酒尊之東，俱北向西上。尊皆加勺鬯，設坫以置爵。設大稷、后稷酒尊於其壇上，如大社、后土之儀。

設洗於大稷壇西南，北向，罍水在洗東，篚在洗西，南肆，篚實以巾爵。執尊罍篚鬯者各位於其後。設玉帛之篚於壇上尊坫之所。

祭日未明五刻，太史、郊社令各服其服，升。設大社、大稷神座各於壇上，近北，南向。設后土氏神座於大社神座之右，后稷氏神座於大稷神座之右，俱東向。

省牲器。前祭一日晡後，郊社令帥齋郎以尊坫、罍洗、篚鬯入設於位。升壇者各自西陞。執禮官先入

壇下，亞、終獻以下並入。（隸）〔肄〕儀訖，掌牲令以牲就腍位。贊引引御史，謁者引太常卿詣大社壇西陛，升，視滌濯。執尊者皆舉冪告潔。次詣大稷壇，如大社之儀。訖，引降，就省牲位，南向立。掌牲令少前，曰：“請省牲。”退復位。太常卿省牲。掌牲令又前，北向舉手曰：“臚。”還本位。諸祝史各巡牲一匝，西向舉手曰：“充。”還本位。諸祝史與掌牲令以次牽牲詣廚，授太官令。謁者引光祿卿詣廚，省鼎鑊，申視滌濯，監取明水火。贊引引御史詣廚，省饌具訖，俱還齋所。

祭日未明十刻，太官令帥宰人割牲，取牲左髀，盛於盤，置於尊罍所，入實（邊）〔籩〕豆時奉設各座籩南。祝史以豆取毛血，各置於饌所。

奠玉帛。祭日未明三刻，諸祭官各服其服。郊社、良醢令各帥其屬入實尊罍、玉幣。太尊爲上，實以醴齊；著尊次之，實以盎齊；罍爲下，實以清酒。配座之尊亦如之。齊皆加明水，酒皆加玄酒，各實於上尊。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋。簠簋各二居前，簠實稻（梁）〔梁〕在左，簋實黍稷在右。籩十二在左，爲三行，右上：第一行，實形鹽在前，魚鱸、糗餌、粉飡次之；第二行，榛子在前，乾棗、白餅、黑餅次之；第三行，菱仁在前，芡仁、栗黃、鹿脯次之。豆十二在右，爲三行，左上：第一行，實芹菹在前，笋菹、脾析、菁菹次之；第二行，韭菹在前，醢食、魚

醢、兔醢次之；第三行，豚拍在前，鹿醢、雁醢、糝食次之。鉶二，在籩豆間，實以羹加芼滑。俎二，一載牲體，一載左脾。匏爵三，在籩豆南，每爵有坩。又豆一，實以毛血。

未明二刻，奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史、諸祝史與執尊壘筐冪者入自西門，當大社壇南，重行，北向東上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，執尊壘筐冪者皆就位。贊引引御史、諸祝史詣大社壇西陛，升，行掃除於上，令史掃除於下。又詣大稷壇行掃除，如大社之儀。訖，各就位。

未明一刻，謁者、贊引引祭官俱就門外位。太樂令帥工人、二舞入就位，文舞人陳於懸北，武舞人立於懸南道西。

謁者引司空入，就位，立定。奉禮曰：“再拜。”司空再拜訖，謁者引司空詣壇西陛，升，行掃除於上。大稷壇亦如之。降，行樂懸於下，引復位。謁者、贊引各引祭官入，就位，立定。奉禮曰：“再拜。”祭官以下皆再拜，其先拜者不拜。

謁者進太尉之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏林鍾宮《寧安之曲》，文舞八成。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。諸祝史取玉帛於筐，各立於尊所。

謁者引太尉詣大社壇，升自南陛，北向立。祝史以玉帛西向授太尉，太尉受玉帛，登歌作應鍾宮《嘉安之曲》。太尉進，北向跪，奠於大社神座前，俛伏，

興，少退，北向再拜。訖，詣配位前，西向立。祝史以幣北向授太尉，太尉受幣，進，跪奠於后土神座前，少退，西向再拜訖，登歌止。謁者引太尉降自西陛。詣大稷壇，升，奠玉幣，如大社、后土壇儀。引太尉降，復位。

初，衆官拜訖，齋郎各奉毛血之豆立於門外，於登歌止，齋郎奉毛血入，各由其陛。諸祝史迎取於壇上，俱進奠於神座前，退立於尊所。

進熟。太尉既升，奠玉幣。太官令出，帥進饌者奉饌陳於西門外。謁者引司徒入，開饌所，奉大社之俎。太官令引饌入。俎初入門，軒架奏大簇宮《豐安之曲》。饌至陛，樂止。祝史俱進，徹毛血之豆，自西陛授齋郎以出。司徒升自午陛，進奠俎於大社神座前。諸祝史一時各奠俎。大社、大稷之饌升自南陛，配位之饌升自西陛。諸祝史迎取於壇上，各設神座之前。籩豆蓋羃，先徹乃升，簠簋既奠，却其蓋於下。設訖，謁者引司徒降自西陛，復位。太官令退復位。諸祝史還尊所。

謁者引太尉詣盥洗，盥手。齋郎以筐取爵，授太尉。太尉洗爵，拭爵，授齋郎。齋郎傳授祝史。祝史受筐取爵，置尊所坩上。謁者引太尉詣大社壇，升自南陛。詣大社尊所，取爵於坩。執尊者舉羃，太尉酌醴齊，登歌作應鍾宮《嘉安之曲》。太尉進大社神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向立，樂止。

祝史持版，進於神座之右，東向跪，讀祝文訖，樂作，太尉再拜訖，樂止。祝史奠版於坫，還尊所。太尉詣后土氏酒尊所，執尊者舉罍，太尉酌醴齊，樂作。太尉進后土氏神座前，西向跪，奠爵，興，樂止，少退，西向立。祝史持版，進於神座之右，北向跪，讀祝文訖，樂作，太尉再拜訖，樂止。祝史奠版於坫，還尊所。

謁者引太尉詣飲福位，北向立。祝史各以爵酌疊福酒，合置一爵。一祝史持爵進太尉之右，西向立。太尉再拜，受爵，跪，祭酒，三祭于地，啐酒，奠爵。祝史各持俎進，減神座前胙肉，皆取前脚第二骨，合置一俎上，又以簋進，減黍稷飯，合置一簋，以授太尉。太尉受，以授齋郎，取爵，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。太尉俛伏，興，再拜。

謁者引太尉降自西陛，詣疊洗，盥手，洗爵。訖，謁者引太尉詣大稷壇，升自南陛。酌獻、樂作止、飲福、受胙，並如大社壇之儀。謁者引太尉降，復位。文舞出，軒架奏大簇宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞入，軒架奏大簇宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，太尉將復位，謁者引太常卿詣疊洗，盥手，洗爵訖。謁者引太常卿自西陛升壇，詣大社酒尊所，執尊者舉罍，太常卿酌盞齊。武舞作，軒架奏大簇宮《武安之曲》，鄉樂交奏。太常卿進大社神座前，北向跪，奠爵，興，少退，北向再拜訖。詣后土氏酒尊所，執尊者舉罍，太常卿酌盞齊。進后土氏神座前，西向

跪，奠爵，興，少退，西向再拜訖，樂止。

謁者引太常卿詣飲福位，北向立。祝史各以爵酌疊福酒，合置一爵。一祝史持爵進太常卿之右，西向立。太常卿再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。太常卿興，再拜。謁者引太常卿降自西陛，詣疊洗，盥手，洗爵訖，詣大稷壇，升獻。樂作止、飲福，並如大社之儀。訖，謁者引太常卿降，復位。

初，太常卿獻后稷將畢，謁者引光祿卿盥手，洗爵，升，酌盞齊，終獻，如亞獻之儀。訖，謁者引光祿卿降，復位。武舞止。

祝史各進，徹豆，還尊所。奉禮曰：“賜胙。再拜。”衆官再拜，飲福受胙者不拜。

送神，軒架奏林鍾宮《寧安之曲》，鄉樂交奏。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。樂一成止。

謁者進太尉之左，白：“請就望瘞位。”引太尉就望瘞，北向立。於衆官將拜，祝史執筐進神座前，取玉幣。齋郎以俎載牲體、稷黍飯、爵酒，各由其陛降壇，北行，當瘞坎，西行。諸祝史以玉幣、饌物置於坎訖，奉禮曰：“可瘞。”坎東西各四人，真土半坎。

謁者進太尉左，白：“禮畢。”遂引太尉出。謁者、贊引各引祭官以下以次出。贊引引御史、祝史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜，贊引引出。工人、二舞以次出。其祝板燔於齋坊。

成宗十年閏二月，教曰：“予聞：社，土地之主也，地廣不可盡敬，故封土爲社，以報功也。稷，五穀之長也，穀多不可徧祭，故立稷神以祭之。《禮》曰：‘王爲群姓立社，曰大社；自爲立社，曰王社。諸侯爲百姓立社，曰國社；自爲立社，曰侯社。大夫以下成群立社，曰置社。’故有國有家者不可不立社稷。上自天子，下至大夫，示本報功，不可不備。爰自聖祖，至于累朝，未置夏松之祀，尚虧周粟之禋。朕纘承以來，凡所施爲，必依禮典，子穆父昭之室，髣髴經營；春祈秋報之壇，方將創立。其令群公擇地置壇。”於是始立社稷。

顯宗五年七月，中樞使姜邯贊請修社稷壇，令禮司撰定儀注，從之。然儀文史無傳焉。

文宗六年二月，新築社稷壇於皇城內西。戊子，親行祀事。八月乙酉，制：“社壇配以后土勾龍氏，其題主及祝文不宜稱名，改勾龍爲后土氏。”

宣宗四年正月己巳，祭社稷以祈神兵助戰。

仁宗八年四月戊子，日官奏：“今旱甚，宜祈岳、鎮、海、瀆諸山川及宗廟社稷，每七日一祈，不雨則還從岳瀆如初，旱甚則修雩。”從之。

九年十一月癸酉，祈雪。十二月甲子，祈雪。

忠惠王後二年十二月乙巳，有事，社稷享需皆闕。

高麗史六十

志卷第十四

禮二

吉禮大祀

太廟

太廟享有常日者，寒食、臘，臘兼薦魚；無常日者，並擇日四孟月。三年一祫，以孟冬；五年一禘，以孟夏。其禘祫之月，即不時享。冊祝：親享用玉冊、竹冊，每冊二十四簡，長尺有一寸，闊一寸。玉冊貫以銀絲，竹冊貫以紅絲條，裝以紅錦。太祖室用玉冊，餘八室用竹冊。攝事用祝版，以松木爲之，長二尺，廣一尺，厚六分。曾祖以上室並稱“孝曾孫嗣王臣”，祖室稱“孝孫嗣王臣”，禰室稱“孝子嗣王臣敢明

告”。攝事云：“謹遣某官臣姓名。”玉幣以裸圭，圭有瓚，於圭頭爲器，可以挹鬯。牲牢：每室各豕一，七祀豕一，配享功臣豕一。獻官：太子若公、侯、伯爲亞獻，太尉爲終獻；或太尉爲亞獻，光祿卿爲終獻。太尉、宰臣爲之。攝事，太尉爲初獻，太常卿爲亞獻，光祿卿爲終獻。

禘祫親享儀

齋戒。如親祀圜丘儀，但誓文曰：“今年某月某日，王親禘享于太廟。”若祫，則言“祫享”。工人、二舞、諸衛之屬守衛廟門者，清齋一宿於各屬官司。前享一日，並集享所。

陳設。前享三日，尚舍局設大次於廟東門外道北，南向。小次於阼階東稍北，南向。鋪王座如常儀。守宮設文武侍臣、行事陪享官及有司次於廟門之內，隨地之宜。設饌幔於東門外。

前享二日，宮闈令帥其屬（婦）〔掃〕除廟之內外。掌牲令牽牲詣享所。太廟令帥其屬布昭穆之座於堂上戶外，自西以東：太祖位在西，東向；惠宗、文宗、睿宗爲昭，在北，南向；顯宗、順宗、宣宗、肅宗、仁宗爲穆，在南，北向。每位皆設黼宸、莞席紛純、藻席纁純、次席黼純、左右玉几。太樂令陳登歌之樂於廟堂上前楹外稍南，北向，設軒架於廟庭。

前享一日，奉禮郎設王位版於東階東南，西向。

飲福位於堂上前楹外近東，西向。亞、終獻飲福位於王位之後。贊者設亞終獻享官及七祀、配享功臣獻官位於王位之後稍南，執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。設監察御史位二，一於西階下，東向，一於東階下，西向。設奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位二，一於堂上前楹外近西，一於軒架西北，俱東向。太樂令位於軒架之北，北向。文班九品以上位於東門之內廟庭東階下，每等異位，俱重行，西向北上；武班九品以上位於西門之內廟庭西階下，當文官，每等異位，俱重行，東向北上。

設門外位：享官、公卿位於東門外道南，每等異位，重行，北向西上；文班九品以上位於享官、公卿之東，每等異位，重行，北向西上；武班九品以上位於西門之外道南，每等異位，重行，北向東上。

設牲牐於東門外，當門西向，以南爲上。設掌牲令位於牲西南，吏陪其後。設諸太祝位於牲東，各當牲後，祝史各陪其後，俱西向。設太常卿省牲位於牲前近北，又設御史位於太常卿之西，俱南向。

太廟令帥其屬設籩豆簠簋之位於神座前。凡祭器，皆藉以席，籩豆簠簋又加蓋罍。每位籩十二在左，爲二行，右上；豆十二在右，爲二行，左上。俎二，一在籩南，一在籩豆之間。簠簋各四，在籩豆間，簠居前，簋次之。甗、鉶各六，分在籩豆間，甗居前，鉶次之。玉爵六，在籩豆南。

又設尊彝之位，每位堂上蚩彝一、虎彝一、犧尊二、象尊二、著尊二、山罍二，爲二重。尊彝各有坫，以置瓚爵，在神座之左，以右爲上，俱加勺鬯。堂下又設豆二、壺尊二、太尊二、山罍四，俱北向西上，加鬯，皆設而不酌。每位設瓚盤一於堂上尊彝之所。設冊案於神座之右。設爐炭於尊彝外稍前。設福酒爵，有坫。胙肉俎、飯籩各一於尊彝前。

又饌幔內，每位各設毛血豆、肝膋豆、蕭籩、稷黍籩各一，飯簋、羹鉶、肉盤各一。第一位又設俎一。毛血、肝膋之豆與蕭、稷黍之籩直設於饌幔，其飯簋、羹鉶、肉盤、俎於各位陳設，告潔後，進饌者入，徹出，設於饌幔，俟迎饌時入奠。

又設七祀位於廟庭之西稍南，東向北上，神席皆以莞。位版各設於座首。司命、戶、竈、中霤、門、厲、行，遍祭之。祫享亦同。設祭器：每位左二籩，右二豆；俎一在神座前，木爵一次之；簋二、簋二在籩豆之間，簋在左，簋在右；壺尊二設於神座之左，加勺鬯，設祝坫於神座之右。

又設配享功臣位於廟庭，西向北上，神席皆以莞。位版各設於座首，其版文各具題官爵、姓名。設祭器，准七祀。

設王洗二於東階東南，北向，盥洗在東，爵洗在西。罍在洗東，加勺；篚在洗西，南肆，篚實以珪瓚巾爵，俱以副篚覆之。亞、終獻爵篚亦同。又設亞、終獻洗二於王洗東南，如上儀。凡洗，王及王太子行

事，皆有盤、匱；亞、終獻以下及攝事者，皆無盤、匱。又設七祀獻官洗於七祀神位之南，北向。疊在洗東，篚在洗西，南肆，篚實以巾爵。配享功臣洗於七祀洗之東，北向。設爵篚，如七祀儀。其執尊疊篚罍者，各位於尊疊篚罍之後。

鑾駕出宮。是日，有司具別廟冊文以進，王署訖，親授獻官後詣齋宮。其親授禮，如別儀。

前享一日，未明七刻，奏一嚴。

未明五刻，奏二嚴。所司陳大駕鹵簿如儀。諸衛之屬各督其隊與鉞戟入陳於殿庭。樞密以下左右侍臣就殿庭位。太子、公、侯、伯、宰臣各就殿門外次。文武兩班九品以上各就儀鳳門外位，文官在東，武官在西，俱北上。太樂令陳樂部於大觀殿門外，並如常儀。

王將出，奏三嚴。王服赭黃袍出，坐殿。稱警蹕，禁衛大喝，再拜訖，舍人喝，樞密侍臣常起居訖，閤門引太子、公、侯、伯、宰臣入就位，立定。舍人喝，太子以下再拜訖，閤門以次引出訖。侍中版奏：“外辦。”王降殿，乘輿以出。樂部懸而不作。至興禮門外，守宮宰臣奉辭。

至儀鳳門內，王降輿，入幄次。乘黃令進象輅於儀鳳門外階前，南向。千牛將軍一人執長刀立於輅前，北向。黃門侍郎在侍臣前。太僕卿攝衣而升，正立執轡。千牛將軍前，執轡。侍中跪奏：“外辦。”王出幄

乘輅，稱警蹕如常儀。舍人喝，文武百官常起居訖。黃門侍郎奏：“請敕侍臣上馬。”侍中前承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎退，稱：“侍臣上馬。”舍人喝，文武侍臣再拜訖，百官留守奉辭。太僕卿立授綬。黃門侍郎進，當鑾駕前跪，稱：“黃門侍郎臣某言，請鑾駕進發。”俛伏，興，退復位。鑾駕動，稱警蹕。侍中、黃門侍郎夾侍，千牛將軍夾輅而趨。

鑾駕出昇平門，權駐。侍臣上馬訖，黃門侍郎奏：“請敕車右升。”陪乘樞密、上將軍各二員。侍中前承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎退復位，車右再拜，升訖。鑾駕動，稱警蹕，不鳴鼓吹，不得喧譁。其從享之官在玄武隊後，如常儀。

鑾駕將至齋宮，其先到諸執事官、執禮及御史以下諸執事官，俱朝服就齋宮門外道南東上立，鑾駕至，再拜，奉迎。

鑾駕至齋宮南門外，回輅，南向。車右降，立輅前。侍中進，當鑾駕前跪奏稱：“侍中臣某言，請降輅。”俛伏，興，退復位。王降輅，入門，織扇、華蓋、侍衛如常儀。至東門外褥位，西向再拜。舍人喝，太子、公、侯、伯、宰臣、樞密、侍臣、群官皆再拜。訖，王至齋宮，入殿，宿衛如式。通事舍人承旨，敕群臣各就次。

省牲器。省牲之日，午後八刻，廟所禁斷行人。宮闈令整拂神幄。執事者以祭器入設於神位，如陳設

儀。

未後三刻，執禮官、奉禮、贊者先入庭。謁者、贊引各引享官、御史俱就位。（隸）〔肆〕儀訖，掌牲令牽牲就腍位。謁者引太常卿，贊引引御史自阼階升堂，視滌濯，執尊者皆去冪，告潔訖，引降，就省牲位，南向立。掌牲令小前，曰：“請省牲。”退復位。太常卿省牲。掌牲令又前，舉手曰：“臚。”還本位。諸太祝各巡牲一匝，西向舉手曰：“充。”還本位。諸太祝與掌牲令以次牽牲詣廚，授太官。謁者引光祿卿詣廚，省鼎鑊，申視滌漑，監取明水火。贊引引御史詣廚，省饌具。協律郎展視樂器，訖，各還齋所。司空以下每事訖，即還齋所。進饌者入，徹籩豆簠簋鉶俎以出，置饌所。

享日未明五刻，太官令帥宰人以鸞刀割牲，祝史以豆取毛血，又取肝，洗於鬱鬯，並臠^{〔1〕}膋實於豆，各置饌所，遂烹牲。

晨裸。享日未明四刻，諸享官及從享之官各服其服。執禮官先入廟庭。太廟令、良醢令各帥其屬入實尊彝：雉彝實明水。虎彝實鬱鬯。犧尊二，一實明水，一實泛齊。象尊二，一實明水，一實醴齊。著尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。

〔1〕 原作“臠”，疑誤。臠膋：古代祭祀時用的牲血與腸間脂肪。如《禮記·祭義》即謂：“鸞刀以割，取臠膋，乃退。”鄭玄注曰：“臠膋，血與腸間脂也。”

堂下壺尊二，一實明水，一實醞齊。太尊二，一實明水，一實沉齊。山罍四，二實玄酒，一實事酒，一實昔酒。祫享尊彝亦同。

太官令帥進饌者實豆籩、簠簋：籩，第一行實以形鹽、魚鱸、乾棗、栗黃、榛子、菱仁；第二行芡仁、鹿脯、白餅、黑餅、糗餌、粉飧。豆，第一行實以韭菹、醯醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兔醢；第二行笋菹、魚醢、脾析菹、豚拍、醢^{〔1〕}食、糝食。簠，實以稻粱。簋，實以稷黍。甗，實以大羹。鉶，實以肉羹加芼滑。籩南俎，載牲左脇盤。籩豆間俎，載熟肉盤。堂下豆二，在尊罍西，一實糯油餅，一實片肉。凡享神之物當時所無者，以時物代之。

太廟令設燭於神位前。

又良醞令、太官令帥其屬入實七祀位及配享功臣位禮饌：籩實以栗黃、鹿脯，豆實以菁菹、鹿醢，簠實以稷黍，簋實以稻粱。壺尊二，皆實祠祭法酒。俎載牲牢盤。

監察御史按視堂之上下，糾察不如儀者，還出。謁者、贊引各引太尉以下諸享官，皆就門外位。奉禮、贊者先入就位，再拜。贊引引御史、太廟令、太祝、宮闈令、祝史、齋郎執尊罍篚罍者及七祀、配享功臣祝史、齋郎執尊罍篚罍者入自東門，當階間樂懸北，重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承

〔1〕 原作“醢”，疑誤。醢食：即薄粥。

傳，御史以下皆再拜訖，執尊壘筐罍者各就位。贊引引御史、諸太祝詣東階，升堂，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。

未明二刻，太廟令陳腰輿於東階之東，每室各二，皆西向北上。贊引引太廟宮闈令帥執事者以腰輿自東階升堂，詣太祖室，入，開埴室。太祝、宮闈令奉出神主，各置於輿，出，詣座前，奉神主，置於座。訖，以次奉出惠宗以下，如太祖儀。后妃神主，南向，並座而處左；北向，並座而處右。太祝薦香酒，俱復位。

駕將至，謁者、贊引引享官，通事舍人分引文武從享之官，皆就門外位。太樂令帥工人、二舞入就位。其升堂坐者，皆脫屣於下，降納如常。文舞入陳於懸北，武舞立於懸南道西。訖，謁者引司空入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”司空再拜。謁者引司空詣東階，升堂，行掃除於上，降，行樂懸於下。引，復位。謁者、贊引各引太尉以下享官及七祀、配享功臣獻官，通事舍人分引從享群官入就位。未明一刻，侍中版奏：“外辦。”王服袞冕以出，繖扇、華蓋、侍衛如常儀。至大次，入次，簾降。有司具祝冊，太廟令以祝冊進，王署訖，近臣奉出，令受冊函，奠於案。若祝板，則奠於坫。侍中版奏：“外辦。”簾捲，王出次，侍衛如常儀。

太常博士引太常卿，太常卿前導，王至東門外，尚衣奉御以圭授殿中監。凡殿中監進圭、受圭，皆尚衣奉御副之。監受，進，王執圭。

華蓋侍衛停於門外，王入自正門堂下。協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏無射宮《正安之曲》。至版位，西向立，樂止。每王立定，太常卿與博士退立於左。太常卿前，奏稱：“請再拜。”退復位。王再拜。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜，其先拜者不拜。太常卿前，奏：“有司謹具，請行事。”退復位。軒架奏黃鍾宮《興安之曲》，《文德之舞》作，黃鍾三奏，大呂、大簇、應鍾各再奏，樂九成而止。太常卿前，奏稱：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。

太常卿前導，王詣盥洗位，軒架奏無射宮《正安之曲》，至洗位，北向立，樂止。殿中監進，受圭。侍中跪取匱，興，沃水。內侍跪取盤，興，承水，王盥手。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進，王帨手。黃門侍郎受巾，跪奠於筐。祝史以筐取瓚，進，跪於洗西。黃門侍郎取瓚於筐，興，以進，王受瓚。侍中酌疊水，內侍跪取盤，興，承水，王洗瓚。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進，王拭瓚訖，黃門侍郎受巾，跪奠於筐。侍中以筐跪受瓚，以授祝史。祝史傳受，詣泰階，以授太祝。太祝受筐取瓚，以置玷上。殿中監進圭，王執圭。

太常卿前導王，軒架奏無射宮《正安之曲》，升自阼階訖，樂止。侍中、中書令以下及左右量人從升。太常卿前導，王詣太祖尊彝所，登歌作夾鍾宮《順安之曲》。執尊者去羃，侍中取瓚於盤，跪進。王搢圭，

執瓚。侍中贊酌鬱鬯。太常卿前導，王詣太祖神座前，西向跪，以鬯裸地訖，侍中受瓚，以授太祝。太祝以盤受瓚訖，王執圭，俛伏，興。太常卿前導，王小退，西向再拜訖，太常卿前導，王詣惠宗位，北向。次詣顯宗位，南向。次詣文宗位，北向。次詣順宗位，南向。次詣宣宗位，南向。次詣肅宗位，南向。次詣睿宗位，北向。次詣仁宗位，南向。裸鬯，並如上儀。訖，登歌止。

太常卿前導，王降自阼階，軒架奏無射宮《正安之曲》。至版位，西向立，樂止。

初，衆官再拜訖，祝史各奉毛血及肝膋之豆立於東門外，齋郎奉蕭、稷黍，各立於肝膋之後。於登歌止，祝史奉毛血、肝膋與奉蕭、稷黍者，以次入自正門，詣泰階。諸太祝各迎取毛血、肝膋於階上，俱進奠於神座前。其蕭、稷黍各置於爐炭側。諸太祝俱取肝，燔於爐炭。還尊所。

饋食。王既升，裸，太官令出，帥進饌者奉饌陳於東門之外，重行西向，以南爲上。謁者引司徒出，詣饌所，司徒奉太祖之俎。初，王既至版位，樂止。太官令引饌入自正門。俎初入門，軒架奏無射宮《豐安之曲》。饌至泰階，樂止。太祝俱進，徹毛血之豆，自阼階授祝史以出。司徒升自泰階，詣太祖神座前，西向跪，奠，俛伏，興。諸太祝各奠。俎饌升，諸太祝各迎取於階上，設神座前。籩豆蓋罍，先去乃升，簠簋既奠，却其蓋於下。設訖，謁者引司徒降自阼階，

復位。太官令退復位。諸太祝各取蕭、稷黍，搗於脂，燔於爐炭，還尊所。

太官丞引七祀及配享功臣饌人，祝史迎引於座首，各設於神座前。太官丞退復位。

太常卿前導，王詣盥洗位，軒架奏無射宮《正安之曲》。至洗位，北向立，樂止。殿中監進，受圭。王盥手，洗爵。侍中、黃門侍郎、內侍贊洗，如晨裸之儀。訖，殿中監進圭，王執圭。

太常卿前導王，軒架奏無射宮《正安之曲》，升自阼階訖，樂止。太常卿前導，王詣太祖尊彝所。太祝去羃，侍中取爵於坫，進。王搢圭，受爵，侍中贊酌犧尊之泛齊。祫享如之。軒架奏無射宮《大定之曲》，《文德之舞》作。太常卿前導，王詣太祖神座前，西向跪，奠爵，小北，俛伏，興。太常卿前導，王詣尊所。侍中又進副爵，贊酌。訖，太常卿前導，王詣后妃神座前，跪，奠爵，小南，俛伏，興。太常卿引王小退，西向立，樂止。太祝進於神座之右，北向跪，讀冊祝訖，俛伏，興，樂作。王小北再拜，又小南再拜訖，樂止。太常卿前導，王詣次位，酌獻，並如上儀。凡昭位，北向，奠爵小西，奠副爵小東，太祝東向跪，讀，王小西再拜，小東又再拜。凡穆位，南向，奠爵小西，奠副爵小東，太祝西向跪，讀，王小西再拜，小東又再拜。訖，樂止。

太常卿前導，王至飲福位，西向立，登歌作《禧安之曲》。王獻將訖，謁者引司徒詣阼階，升，立於飲

福位之南，北向。內侍二人從升，立於司徒之右，俱北向。王獻訖，諸太祝以爵酌上尊福酒，合置一爵。一太祝持爵授侍中，侍中受，北向進。王再拜，受爵，跪，祭酒，啐爵，奠爵。諸太祝持胙俎進，減神座前胙肉，合置一俎。又以籩減稷黍飯於簋，合置一籩，以籩飯授司徒。司徒受，北向跪，以進。王受，以授內侍。太祝又以胙肉授司徒，司徒受，進。王受，以授內侍，內侍跪受。訖，謁者引司徒降，復位。侍中以爵酒進。王受爵，遂飲卒爵。侍中受虛爵，以授太祝。太祝受爵，復於坫，還尊所。王俛伏，興，再拜訖，登歌止。

太常卿前導，王降自阼階，軒架奏無射宮《正安之曲》。至版位，西向立，樂止。文舞退，軒架奏無射宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞進，軒架奏無射宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，王將復位，謁者引亞獻詣盥洗位，北向立。齋郎二人贊洗。亞獻盥手。祝史以筐取爵，立於洗西。亞獻取爵於筐，洗爵，拭爵，以授祝史。祝史以筐受爵，詣泰階，以授太祝。太祝受筐取爵，置尊所坫上。謁者引亞獻升自阼階，詣太祖尊彝所，軒架奏無射宮《武安之曲》，鄉樂交奏，《武功之舞》作。太尉取爵於坫，太祝去罍，亞獻酌象尊之醴齊。祫享如之。詣太祖神位前，西向跪，奠爵，俛伏，興。又詣尊所，酌醴齊。進后妃神座前跪，奠爵，俛伏，興，少退，再拜，又再拜。以次酌獻，並如上儀。訖，樂止。

謁者引亞獻詣飲福位，西向立。諸太祝各以爵酌疊福酒，合置一爵。一太祝持爵進亞獻之左，北向立。亞獻再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。太祝進，受虛爵，復於坵。亞獻興，再拜。謁者引降，復位。

初，亞獻將畢，謁者引終獻官詣疊洗，盥洗，升，酌著尊之盎齊。祫享如之。終獻，如亞獻之儀。訖，樂止。引終獻官降，復位。

初，終獻將升，贊引引配享功臣獻官詣疊洗，盥洗，詣酒尊所，執尊者去羃，獻官酌酒。諸助奠者皆酌酒。贊引引獻官進，詣首座前，東向奠爵。諸助奠者各進奠於座前。九室功臣奠爵畢，祝史持教書進首座之右，立讀訖，獻官揖，贊引引獻官還本位。

初，功臣獻官將詣洗位，贊引引七祀獻官詣疊洗，盥洗，詣酒尊所，執尊者去羃，獻官酌酒。贊引引獻官進，跪奠於司命神位前，小退，西向立。獻官唯獻司命，餘座齋郎助奠。祝史持祝版進神座之右，北向跪，讀訖，獻官再拜，贊引引獻官還本位，登歌作夾鍾宮《恭安之曲》。

諸太祝進，徹豆，還尊所。籩豆各一，小移故處。配享功臣祝史及七祀祝史各進，徹豆，還尊所，登歌止。奉禮曰：“賜胙。再拜。”在位官皆再拜，已飲福者不拜。

送神，軒架奏黃鍾宮《永安之曲》，鄉樂交奏。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”在位官皆再拜。樂一成止。太常卿前，奏：“禮畢。”

太常卿前導，王還大次，軒架奏無射宮《正安之曲》。出門，樂止。殿中監受圭，以授尚衣奉御。華蓋、侍衛如常儀。謁者、贊引引享官，通事舍人分引從享群官以次出。贊引引御史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜。太樂令帥工人、二舞以次出。

太廟令與太祝、宮闈令以腰輿升，納神主，如常儀。冊函各藏於室內。若祝版，則燔於齋坊。

鑾駕還宮。享日，禮畢，王還齋殿。停一刻頃，奏一嚴，所司轉仗衛、鹵簿於還途，如來儀。

奏二嚴，樞密以下左右侍臣及文武百官各就位立班。太樂陳樂部於齋宮南門外。

王將出，奏三嚴。王服絳紗袍出，坐殿。禁衛大喝，再拜，樞密侍臣常起居訖，閤門引太子、公、侯、伯、宰臣入就位，常起居訖，閤門以次引出。侍中版奏：“外辦。”

王出齋宮，至廟東門外褥位，西向再拜。舍人喝，太子、公、侯、伯、宰臣、樞密、侍臣皆再拜訖，乘黃令進輅於齋宮南門外，南向。王乘輅，千牛將軍馭駕，如來儀。百官常起居訖，黃門侍郎：“請鑾駕進發。”退復位。鑾駕動，侍衛如常儀。黃門侍郎、千牛將軍夾輅而趨。

至侍臣上馬所，黃門侍郎奏：“請鑾駕小駐，敕侍臣上馬。”侍中前承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎

退，稱曰：“侍臣上馬。”舍人喝，侍臣再拜，上馬。黃門侍郎奏：“請敕車右升。”侍中承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎退復位。車右再拜，升訖，黃門侍郎奏：“請鑾駕進發。”退復位。鑾駕動，鼓吹，樂部振作而還。

至昇平門外小駐，侍臣下馬，車右降訖。鑾駕入昇平門，留守百司參，再拜。

有司攝事儀

齋戒。前享七日質明，有司設香案於尚書省庭之西北，置誓文於案之西。又設太尉以下享官、行事執事官位：太尉在北，當香案，西向；司徒、司空、太常、光祿、行事執事官及別廟獻官、執事官在南，每等異位，重行，北向西上；御史二在西，東向。太尉讀誓文曰：“今年某月某日，禘享于太廟。”若祫，則言“祫享”。“各揚其職。不供其事，國有常刑。”讀訖，並再拜，退。散齋四日，宿於正寢；致齋三日，二日於本司，一日於享所，無本司者，宿尚書省。凡散齋，理事如故，唯不弔喪、問疾、作樂、判署刑殺文書、決罰罪人及預穢惡。致齋之日，唯享事得行，其餘悉禁。工人、二舞、諸衛之屬守衛廟門者，清齋一宿於各屬官司。

前享一日，並集享所。是日，有司陳鹵簿於尚書省門前。太尉以下諸享官、執事官各服其服，並集大觀殿門外。太尉及別廟獻官就殿庭，受祝版以出。其

祝版各置舁擔。諸享官、執事官隨太尉至尚書省門前，以次上馬。備鹵簿，軍士捧舁擔前行，不得擊鼓吹角，不得喧嘩。行至齋坊南門外，下馬入門。至廟東門外，再拜，各就齋所。

陳設。前享三日，守宮設太尉以下享官次於齋坊之內，設饌幔於東門外。

前享二日，宮闈令帥其屬掃除廟之內外。掌牲令牽牲詣享所。神位及席，並如親享儀。太樂令陳登歌之樂於廟堂上前楹外稍南，北向。設軒架於廟庭。

前享一日，奉禮郎設太尉位版於東階東南，西向。飲福位於堂上前楹外近東，西向。設享官、公卿及七祀、配享功臣獻官位於太尉之後稍南，執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。設監察御史位二，一於西階下，東向，一於東階下，西向。設奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位於堂上前楹外近西，東向。太樂令位於軒架之北，北向。

設門外位：太尉以下諸享官及執事者位於東門外道南，每等異位，重行，北向西上。

設牲牓於東門外，當門西向，以南爲上。設掌牲令位於牲西南，吏陪其後。設諸祝史位於牲東，各當牲後，齋郎各陪其後，俱西向。設太常卿省牲位於牲前，近北。又設御史位於太常卿之西，俱南向。

太廟令帥其屬設簠豆簠簋之位於神座前。凡祭器

皆藉以席，籩豆簠簋又加蓋罍。每室籩十二在左，爲二行，右上；豆十二在右，爲二行，左上。俎二，一在籩南，一在籩豆之間。簠簋各四，在籩豆間，簠居前，簋次之。甄、鉶各六，在籩豆間，甄居前，鉶次之。玉爵六，在籩豆南。

設尊彝之位：每位堂上雌彝一、虎彝一、犧尊二、象尊二、著尊二、山罍二。尊彝皆有玷，以置瓚爵，在神座之左，以右爲上，俱加勺罍。堂下又設豆二、壺尊二、太尊二、山罍四，俱北向西上，加罍，皆設而不酌。每位設瓚盤一於堂上尊彝之所，設祝玷於神座之右。設爐炭於尊彝外稍前。設福酒爵，有玷。胙肉俎、飯籩各一於尊彝前。

又饌幔內，每位各設毛血豆、肝脰豆、蕭籩、稷黍籩各一，飯簋、羹鉶、肉盤各一。第一位又設俎一。毛血、肝脰之豆與蕭、稷黍之籩直設於饌幔。其飯簋、羹鉶、肉盤、俎，於各位陳設，告潔後，進饌者入，徹出，設於饌幔，俟迎饌時入奠。

又設七祀位於廟庭之西稍南，東向北上，神席皆以莞。位版各設於座首。司命、戶、竈、中霤、門、厲、行，遍祭之。設祭器：每位左二籩，右二豆；俎一在神座前，木爵一次之；簠二、簋二在籩豆之間，簠在左，簋在右；壺尊二，設於神座之左，加勺罍，設祝玷於神座之右。

又設配享功臣位於廟庭，西向北上，神座皆以莞。位版各設於座首，其版文各具題官爵、姓名。設祭器，

准七祀。

設壘、洗於東階東南，北向：盥洗在東；爵洗在西；壘在洗東，加勺；篚在洗西，南肆，篚實以珪瓚巾爵，俱以副篚覆之。又設七祀獻官洗於七祀神位之南，北向。壘在洗東；篚在洗西，南肆，篚實以巾爵。配享功臣洗於七祀洗之東，北向。設爵篚，如七祀儀。執尊壘篚罍者各位於尊壘篚罍之後。

省牲器。省牲之日，午後八刻，廟所禁斷行人。宮闈令整拂神幄。執事者以祭器入設於神位，如陳設儀。掌牲令牽牲就腍位。謁者、贊引各引享官就東門外。執禮官、奉禮、贊者先入廟庭。謁者、贊引各引享官、御史以下俱就位。（隸）〔肆〕儀訖，謁者引太常卿，贊引引御史自阼階升堂，視滌濯，執尊者皆去罍，告潔訖，引降，就省牲位，南向立。掌牲令少前，曰：“請省牲。”退復位。太常卿省牲。掌牲令又前，舉手曰：“膺。”還本位。諸太祝各巡牲一匝，西向舉手曰：“充。”還本位。諸太祝與掌牲令以次牽牲詣廚，授太官。謁者引光祿卿詣廚，省鼎鑊，申視滌漑，監取明水火。贊引引御史詣廚，省饌具。協律郎展視樂器。訖，各還齋所。進饌者入，徹簋豆簠簋銅俎以出，設饌幔內。

享日未明五刻，太官令帥宰人以鸞刀割牲，祝史以豆取毛血，又取肝，洗於鬱鬯，並臠臂實於豆，各置饌所，遂烹牲。

晨裸。享日未明四刻，諸享官及從享之官各服其服。執禮官先入廟庭。太廟令、良醞令各帥其屬入實尊彝：雌彝實明水。虎彝實鬱鬯。犧尊二，一實明水，一實泛齊。象尊二，一實明水，一實醴齊。著尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。堂下壺尊二，一實明水，一實醴齊。太尊二，一實明水，一實沉齊。山罍四，二實玄酒，一實事酒，一實昔酒。

太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋：籩，實以形鹽、魚鱸、乾棗、栗黃、榛子、菱仁、芡仁、鹿脯、白餅、黑餅、糗餌、粉飧。豆，實以韭菹、雁醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兔醢、笋菹、魚醢、脾析菹、豚拍、（醢）〔醢〕食、糝食。簠，實以稻（梁）〔梁〕。簋，實以稷黍。瓚，實以大羹。鉶，實以肉羹加芼滑。籩南俎，載牲左脇。籩豆間俎，載熟肉盤。凡享神之物當時所無者，以時物代之。

太廟令設燭於神位前。

又良醞令、太官令帥其屬入實七祀位及配享功臣位禮饌：籩，實以栗黃、鹿脯。豆，實以菁菹、鹿醢。簠，實以稻（梁）〔梁〕。簋，實以稷黍。壺尊二，皆實祠祭法酒。俎，載牲牢盤。

監察御史按視堂之上下，糾察不如儀者，還出。謁者、贊引引太尉以下諸享官皆就門外位。奉禮、贊者先入就位，再拜。贊引引御史、太廟令、宮闈令、祝史、齋郎執尊罍篚罍者及七祀、配享功臣祝史、齋

郎執尊壘筐羈者入自東門，當階間樂懸北，重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，執尊壘筐羈者各就位。贊引引御史、諸祝史詣東階，升堂，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。

未明二刻，太廟令陳腰輿於東階之東，皆西向北上。贊引引太廟宮闈令帥執事者以腰輿自東階升堂，詣太祖室，入，開埴室。宮闈令、祝史奉出神主，各置於輿，出，詣座前，奉神主，置於座。訖，以次奉出惠宗以下，如太祖儀。后妃神主，南向，並座而處左；北向，並座而處右。太祝薦香酒。俱復位。

太樂令帥工人、二舞入就位。其升堂座者皆脫屣於下，降納如常。文舞入，陳於懸北，武舞立於懸南道西。訖，謁者引司空入就位。奉禮曰：“再拜。”司空再拜訖，謁者引司空詣東階，升堂，行掃除於上，降，行樂懸於下，引復位。

謁者引太尉，贊引引諸享官及七祀、配享功臣獻官入就位。奉禮曰：“再拜。”太尉以下衆官在位者皆再拜，其先拜者不拜。謁者進太尉之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎俛伏，舉麾，興，軒架奏黃鍾宮《興安之曲》，《文德之舞》作。黃鍾三奏，大呂、大簇、應鍾各再奏，樂九成。偃麾，樂止。奉禮曰：“再拜。”太尉以下衆官在位者皆再拜。

謁者引太尉詣洗位，北向立。齋郎沃水，太尉盥手，帨手訖，齋郎以筐取瓊，進，立於洗西。太尉取

瓚於筐，齋郎酌壘水，太尉洗瓚，拭瓚，以授齋郎。齋郎以筐受瓚，詣泰階，以授祝史。祝史受筐取瓚，以置尊所瓚盤。

謁者引太尉升自東階，詣太祖尊彝所，登歌作夾鍾宮《順安之曲》。祝史以瓚授太尉，太尉執瓚，祝史去罍，太尉酌鬱鬯。謁者引太尉進太祖神座前，西向跪，以鬯裸地訖，以瓚授祝史。祝史受瓚訖，太尉俛伏，興。謁者引太尉小退，西向再拜。訖，謁者引太尉詣惠宗位，北向。次詣顯宗位，南向。次詣文宗位，北向。次詣順宗位，南向。次詣宣宗位，南向。次詣肅宗位，南向。次詣睿宗位，北向。次詣仁宗位，南向。裸鬯，並如上儀。訖，登歌止。謁者引太尉降，復位。

初，衆官拜訖，齋郎各奉毛血及肝膋之豆立於東門外，又齋郎奉蕭、稷黍，各立於肝膋之後。於登歌止，奉毛血、肝膋與奉蕭、稷黍者，以次入自正門，詣泰階。諸祝史各迎取毛血、肝膋於階上，俱進奠於神座前。其蕭、稷黍各置爐炭側。諸祝史俱取肝，燔於爐炭。還尊所。

饋食。太尉既升，裸，太官令出，帥進饌者奉饌陳於東門之外，重行西向，以南爲上。謁者引司徒出，詣饌所，司徒奉太祖之俎。太官令引饌入自正門。俎初入門，軒架奏無射宮《豐安之曲》。饌至泰階，樂止。諸祝史進，徹毛血之豆，自東階授齋郎以出。司

徒升自泰階，詣太祖神座前，西向跪，奠，俛伏，興。諸祝史各奠。俎饌升，諸祝史各迎取於階上，進設於神座前。設訖，謁者引司徒降自東階，復位。太官令退復位。諸祝史各取蕭、稷黍，濡於脂，燔於爐炭，還尊所。

太官丞引七祀、配享功臣饌人。祝史迎引於座首，各設於神座前。太官丞退復位。

謁者引太尉詣洗位，北向立。齋郎以筐取爵，立於洗西。太尉取爵於筐，洗爵，拭爵，以授齋郎。齋郎以筐受爵，詣泰階，以授祝史。祝史受筐取爵，置尊所坫上。

謁者引太尉升自東階，詣太祖尊彝所，登歌作夾鍾宮《大定之曲》，《文德之舞》作。祝史取爵於坫，授太尉。太尉搢笏，執爵，祝史去冪，太尉酌犧尊之泛齊。謁者引太尉詣太祖神座前，西向跪，奠爵，小北，執笏，俛伏，興。謁者引太尉詣尊所。祝史又授副爵。太尉搢笏，執爵，酌泛齊訖，謁者引太尉，跪奠爵，小南，執笏，俛伏，興。謁者引太尉小退，西向立，樂止。祝史持祝版進神座之右，北向跪，讀祝文訖，俛伏，興，樂作。太尉小北再拜，小南又再拜訖，樂止。謁者引太尉詣次位，酌獻，並如上儀。昭穆諸位奏曲及奠爵、讀祝、拜禮，並如親享儀。

謁者引太尉詣飲福位，西向立。諸祝史各以爵酌疊福酒，合置一爵。一祝史持爵進太尉之左，北向立。太尉再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。諸祝史持

胙俎進，減神位前胙肉，合置一俎，又以籩減稷黍飯於簋，合置一籩，以授太尉。太尉受，以授齋郎，取爵，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坵。太尉興，再拜。謁者引太尉降，復位。文舞退，軒架奏無射宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞進，軒架奏無射宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，太尉將復位，謁者引太常卿詣洗位，盥手，洗爵。訖，謁者引太常卿升自東階，詣太祖尊彝所，軒架奏無射宮《武安之曲》，鄉樂交奏，《武功之舞》作。祝史去羃，太常卿酌象尊之醴齊，詣太祖神座前，西向跪，奠爵，俛伏，興。又詣尊所，酌醴齊，進后妃神座前跪，奠爵，俛伏，興，小退，再拜，又再拜。以次酌獻，並如上儀。訖，樂止。

謁者引太常卿詣飲福位，西向立。諸祝史各以爵酌疊福酒，合置一爵。一祝史持爵進太常卿之左，北向立。太常卿再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坵。太常卿興，再拜訖，謁者引太常卿降，復位。

初，太常卿獻將畢，謁者引光祿卿詣洗位，盥洗，升，酌著尊之盎齊，終獻，如亞獻之儀。訖，樂止。引光祿卿降，復位。

初，光祿卿將升，贊引引配享功臣獻官詣疊洗，盥洗。詣酒尊所，執尊者去羃，獻官酌酒。諸助奠者皆酌酒。贊引引獻官進，詣首座前，東向奠爵。諸助奠者各進奠於座前。九室功臣奠爵畢，祝史持教書進

首座之右，立讀訖，獻官揖，贊引引獻官還本位。

初，功臣獻官詣洗位，贊引引七祀獻官詣盥洗，盥洗。詣酒尊所，執尊者去羃，獻官酌酒。贊引引獻官進，跪奠於司命神位前，少退，西向立。獻官唯獻司命，餘座齋郎助奠。祝史持祝版進神座之右，北向跪，讀訖，獻官再拜。贊引引獻官還本位，登歌作夾鍾宮《恭安之曲》。

諸祝史進，徹豆，還尊所。配享功臣祝史及七祀祝史各進，徹豆，還尊所，登歌止。奉禮曰：“賜胙。再拜。”在位官皆再拜，受福酒者不拜。

送神，軒架奏黃鍾宮《永安之曲》，鄉樂交奏。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。樂一成止。謁者詣太尉之左，白：“禮畢。”謁者引太尉，贊引引諸享官以次出。贊引引御史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜，贊引引出。太樂令帥工人、二舞以次出。

太廟令與祝史、宮闈令以腰輿升，納神主，如常儀。祝板燔於齋坊。

太尉復命。太尉以下諸享官、執事者各還齋所，住一刻〔頃〕，有司陳鹵簿於齋坊南門外，如來儀。太尉與群官詣太廟東門外，再拜。至南門外，以次上馬，擊鼓吹角。行至昇平門外，下馬入門，序立再拜訖，各退。

褹裕功臣配享於庭

太祖室：太師、開國、武烈公裴玄慶，太師、開國忠烈公洪儒，太師、開國、武恭公卜智謙，太師、開國、壯節公申崇謙，太師、開國、忠節公庾黔弼，太傅、熙愷公崔凝。

惠宗室：太師、開國、嚴毅公朴述希，太師、開國、克翼公金堅術。

定宗室：守太師、開國、威靜公王式廉。

光宗室：太師、匡衛公劉新城，太師、內史令、開國、貞敏公徐弼。

景宗室：太師、開國、匡益公朴良柔，太師、開國、敏休公崔知夢。

成宗室：太師、內史令、匡彬公崔亮，太師、內史令、文貞公崔承老，太尉、內史令、貞憲公李夢游，太師、內史令、章威公徐熙，司徒、內史令李知白。

穆宗室：太師、內史令、貞信公韓彥恭，太師、門下侍中、忠懿公崔肅，太尉、門下侍中金承祚。

顯宗室：太師、門下侍中、仁憲公姜邯贊，太師、贈門下侍中、節義公崔沆，太師、內史令、貞肅公崔士威，太師、中書令、英肅公王可道。

德宗室：太尉、門下侍郎平章事、襄懿公柳韶。

靖宗室：太師、內史令、元肅公徐訥，太師、門下侍中、景文公黃周亮，太師、中書令、文憲公崔冲，守司徒、門下侍中、貞簡公金元冲。

文宗室：太尉、門下侍中、順恭公崔齊顏，太師、中書令、章和公李子淵，太師、中書令、景肅公王寵之，太師、中書令、文和公崔惟善。

順宗室：守司徒、門下侍中、文忠公李靖恭。

宣宗室：守太尉、門下侍中、長淵縣開國伯、貞獻公文正，守司徒、門下侍中、匡肅公柳洪，守太尉、門下侍郎平章事、文貞公金上琦。

獻宗：闕。

肅宗室：守太尉、門下侍中、忠謙公邵台輔，守司空、左僕射、參知政事、景烈公王國髦，守太尉、中書令、忠景公崔思諫。

睿宗室：守司空、中書侍郎平章事、貞簡公柳仁著，守太師、門下侍中、鈴平伯、文肅公尹瓘，守太傅、門下侍中、文成公金仁存，守太保、門下侍中、忠烈公魏繼廷。

仁宗室：守太傅、中書令、樂浪侯、文烈公金富軾，守太尉、門下侍郎平章事、莊景公崔思全。

毅宗室：平章事崔允儀，平章事、恭肅公庾弼，平章事文公元。

明宗室：平章事、文定公尹鱗瞻，平章事、忠肅公文克謙。

神宗室：門下侍中、文景公趙永仁。

熙宗室：平章事、文懿公崔誨，平章事、良淑公任濡。

康宗室：參知政事、翊烈公鄭克溫。

高宗室：平章事、文正公趙冲，侍中李杭，侍中、威烈公金就礪。

元宗室：平章事李世材，平章事蔡楨。

忠烈王室：中贊、文敬公許珙，中贊、文良公薛公儉。

忠宣王室：中贊、忠正公洪子藩，中贊、文靖公鄭可臣。

忠肅王：闕。

忠惠王室：政丞、思肅公韓渥，參理李揆。

忠穆王：闕。

忠定王室：鐵城府院君、文貞公李崑，興安府院君、文忠公李仁復。

恭愍王室：政丞、正獻公王煦，雞林府院君、文忠公李齊賢，益城府院君、文忠公李公遂，夏城府院君、襄平公曹益清，瑞寧君、文僖公柳淑。

高麗史六十一

志卷第十五

禮三

太廟

太廟四孟月及臘親享儀

齋戒。前享七日，行事、執事官誓戒、散齋、致齋，並如禘享儀。

陳設。前享三日，尚舍局設大次於廟東門外道北，南向。少次於阼階東稍北，南向。鋪王座，如常儀。守宮設文武侍臣、行事官及有司次於廟門之內，隨地之宜。設饌幔於東門外。

前享二日，宮闈令帥其屬掃除廟之內外。掌牲令牽牲詣享所。太樂令陳登歌之樂於廟堂上前楹間稍南，北向。設軒架於廟庭。

前享一日，奉禮郎設王位版於東階東南，西向。飲福位於堂上前楹外近東，西向，亞、終獻、飲福位在王位之後。贊者設亞、終獻享官及七祀獻官位於王位之後稍南，西向。執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。設監察御史位二，一於西階下，東向，一於東階下，西向。設奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位二，一於堂上前楹外近西，一於軒架西北，俱東向。太樂令位於軒架之北，北向。文班九品以上位於東門之內廟庭東階下，每等異位，俱重行，西向北上；武班九品以上位於西門之內廟庭西階下，當文官，每等異位，俱重行，東向北上。

設門外位：享官、公卿位於東門外道南，每等異位，重行，北向西上；文班九品以上位於享官、公卿之東，每等異位，重行，北向西上；武班九品以上位於西門之外道南，每等異位，重行，北向東上。

設牲牓於東門外，當門西向，以南爲上；掌牲令位於牲西南，吏陪其後。設諸太祝位於牲東，各當牲後，祝史各陪其後，俱西向。設太常卿省牲位於牲前近北，又設御史位於太常卿之西，俱南向。

太廟令帥其屬設籩豆簠簋之位於室戶內神座前。凡祭器，皆藉以席，籩豆簠簋又加蓋罍。每室籩十二在左，爲二行，右上；豆十二在右，爲二行，左上；俎二，一在籩南，一在籩豆之間；簠、簋各四，在籩豆間，簠居前，簋次之；甄、鉶各六，分在籩豆間，

甄居前，鉶次之；玉爵六，在籩豆南。

又設尊彝之位於室戶外之左。每室春夏雞彝一、鳥彝一、犧尊二、象尊二、山罍二，爲四行：第一行，雞彝、鳥彝；第二行，犧尊；第三行，象尊；第四行，山罍。秋冬及臘斚彝一、黃彝一、著尊二、壺尊二、山罍二，爲四行，皆加勺罍：第一行，斚彝、黃彝；第二行，著尊；第三行，壺尊；第四行，山罍。以右爲上，各有坫，以置瓚爵。每室設瓚盤一於尊所坫上。設爐炭於前楹間。設祝坫於每室戶外之右稍前。設福酒爵，有坫。胙肉俎、飯籩各一於尊彝前。

又饌幔內，每位各設毛血豆、肝腎豆、（簫）〔簫〕籩、稷黍籩各一，飯簋、羹鉶、肉盤各一。第一位又設俎一。毛血、肝腎之豆與簫、稷黍之籩直設於饌幔。其飯簋、羹鉶、肉盤、俎於各室陳設，告潔後，進饌者入，徹出，設於饌幔，俟迎饌時入奠。

又設七祀位於廟庭之西稍南，東向北上，神席皆以莞，位版各設於座首。春祀司命、戶，夏祀竈，季夏祀中霤，秋祀門、厲，冬祀行，唯臘享遍祭之。設祭器：每位左二籩，右二豆；俎一在神座前，木爵一次之；簋二、簋二在籩豆之間，簋在左，簋在右。壺尊二，設於神座之左，加勺罍。設祝版於神座之右。

設王洗二於東階東南，北向，盥洗在東，爵洗在西。罍在洗東，加勺；筐在洗西，南肆，筐實以珪瓚巾爵，俱以副筐覆之。亞、終獻爵筐亦同。又設亞、終獻洗二於王洗東南，如上儀。凡洗，王及王太子行

事皆有盤、匱，亞、終獻以下及攝事者皆無盤、匱。又設七祀獻官洗於七祀神位之南，北向。疊在洗東，篚在洗西，南肆，篚實以巾爵。執尊疊篚罍者，各位於尊疊篚罍之後。

鑾駕出宮，如禘享儀。

省牲器。省牲之日，午後八刻，廟所禁斷行人。宮闈令整拂神幄。執事者以祭器入設於神位，如陳設儀。

未後三刻，執禮官、奉禮、贊者先入庭。謁者、贊引各引享官、御史俱就位。（隸）〔肆〕儀訖，掌牲令牽牲就腍位。謁者引太常卿，贊引引御史自阼階升堂，視滌濯，執尊者皆去罍，告潔訖，引降，就省牲位，南向立。掌牲令小前，曰：“請省牲。”退復位。太常卿省牲。掌牲令又前，舉手曰：“膋。”還本位。諸太祝各巡牲一匝，西向舉手曰：“充。”還本位。諸太祝與掌牲令以次牽牲詣廚，授太官。謁者引光祿卿詣廚，省鼎鑊，申視滌漑，監取明水火。贊引引御史詣廚，省饌具。協律郎展視樂器訖，各還齋所。進饌者入，徹籩豆簠簋鉶俎以出，置饌所。

享日未明五刻，太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血，又取肝，洗於鬱鬯，並臠膋實於豆，各置饌所，遂烹牲。

晨裸。享日未明四刻，諸享官及從享之官各服其服。執禮官先入廟庭。太廟令、良醞令各帥其屬入實尊彝：春夏，雞彝實明水。烏彝實鬱鬯。犧尊二，一實明水，一實醴齊。象尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。秋冬與臘，羊彝實明水，黃彝實鬱鬯。著尊二，一實明水，一實醴齊。壺尊二，一實明水，一實盎齊。山罍之實如春夏。

太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋：籩，第一行實以形鹽、魚鱸、乾棗、栗黃、榛子、菱仁；第二行芡仁、鹿脯、白餅、黑餅、糗餌、粉饈。豆，第一行實以韭菹、醯醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兔醢；第二行笋菹、魚醢、脾析菹、豚拍、（醢）〔醢〕食、糝食。簠，實以稻粱；簋，實以黍稷。甄，實以大羹。鉶，實以肉羹加芼滑。籩南俎，載牲左脇盤。籩豆間俎，載熟肉盤。凡享神之物當時所無者，以時物代之。

太廟令設燭於神位前。

又良醞令、太官令帥其屬入實七祀位禮饌：籩，實以栗黃、鹿脯。豆，實以菁菹、鹿醢。簠，實以黍稷。簋，實以稻粱。壺尊二，皆實祠祭法酒。俎，載牲牢盤。

監察御史按視堂之上下，糾察不如儀者，還出。謁者、贊引引太尉以下諸享官皆就門外位。奉禮、贊者先入就位，再拜。贊引引御史、太廟令、太祝、宮闈令、祝史、齋郎執尊罍篚冪者及七祀祝史、齋郎執尊罍篚冪者入自東門，當階間樂懸北重行，北向西上，

立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，執尊罍篚罍者各就位。贊引引御史、諸太祝詣東階，升堂，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。

贊引引太廟宮闈令自東階升堂，詣太祖室，入，開埽室。太祝、宮闈令奉出神主，置於座。以次奉出惠宗以下，如太祖儀。后妃神主俱並座而處右。太祝薦香酒。俱復位。

駕將至，謁者、贊引引享官，通事舍人分引文武從享之官俱就門外位。太樂令帥工人、二舞入就位，文舞入陳於懸北，武舞入陳於懸南道西。訖，謁者引司空入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”司空再拜。謁者引司空詣東階，升堂，行掃除於上，降，行樂懸於下，引復位。謁者、贊引各引太尉以下享官及七祀獻官，通事舍人分引從享群官入就位。

未明一刻，侍中版奏：“外辦。”王服袞冕以出，織扇、華蓋、侍衛如常儀。至大次，入次，簾降。有司具祝版，太廟令以祝版進。王署訖，近臣奉出。太廟令受，各奠於坫。侍中版奏：“外辦。”簾卷，王出次，侍衛如常儀。

太常博士引太常卿，太常卿前導，王至東門外。尚衣奉御以圭授殿中監，監受，進。王執圭。華蓋、侍衛停於門外。

王入自正門。堂下協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏無射宮《正安之曲》。至版位，西向立，樂止。王立定，太常卿與博士退立於左。太常卿

前，奏稱：“請再拜。”退復位。王再拜。奉禮曰：“衆官再拜。”在位者皆再拜，其先拜者不拜。太常卿前，奏：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎舉麾，興，軒架奏黃鍾宮《興安之曲》，《文德之舞》作。黃鍾三奏，大呂、大簇、應鍾各再奏，樂九成。偃麾，樂止。太常卿前，奏稱：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“衆官再拜。”在位者皆再拜。

太常卿前導，王詣盥洗位，軒架奏無射宮《正安之曲》。至洗位，北向立，樂止。殿中監進，受圭。侍中跪取匱，興，沃水。內侍跪取盤，興，承水，王盥手。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進，王帨手。黃門侍郎受巾，跪奠於筐。祝史以筐取瓚，進，跪於洗西。黃門侍郎跪取瓚於筐，興，以進，王受瓚。侍中酌盪水，內侍跪取槃，興，承水，王洗瓚。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進。王拭瓚訖，黃門侍郎受巾，跪奠於筐。侍中以筐跪受瓚，祝史傳受，詣泰階，授太祝。太祝受筐取瓚，置坫上瓚盤。殿中監進圭，王執圭。

太常卿前導王，軒架奏無射宮《正安之曲》，升自阼階訖，樂止。侍中、中書令以下及左右量人從升。太常卿前導，王詣太祖尊彝所，登歌作夾鍾宮《順安之曲》。執尊者去羃。侍中取瓚於盤，西向跪進。王搢圭，執瓚。侍中贊酌鬱鬯。太常卿前導，王入詣太祖神座前，北向跪，以鬯裸地訖，侍中受瓚，以授太祝。太祝以盤受瓚訖，王執圭，俛伏，興。太常卿前導，王出戶，北向再拜訖，太常卿前導，王以次詣惠宗以

下諸室，裸鬯，並如上儀。訖，登歌止。

太常卿前導，王降自阼階，軒架奏無射宮《正安之曲》，至版位，西向立，樂止。

初，衆官拜訖，祝史各奉毛血及肝膋之豆立於東門外，齋郎奉蕭、稷黍各立於肝膋之後。於登歌止，祝史奉毛血、肝膋與奉蕭、稷黍者以次入自正門，詣泰階。諸太祝各迎取毛血、肝膋於階上，俱入奠於神座前。其蕭、稷黍各置爐炭側。諸太祝俱取肝出，燔於爐炭，還尊所。

饋食。王既升，裸，太官令出，帥進饌者奉饌陳於東門之外，重行西向，以南爲上。謁者引司徒出，詣饌所，司徒奉太祖之俎。初，王既至版位，樂止。太官令引饌入自正門。俎初入門，軒架奏《豐安之曲》。饌至泰階，樂止。太祝俱進，徹毛血之豆，自阼階授祝史以出。司徒升自泰階，入詣太祖神座前，北向跪，奠。諸太祝各奠。俎饌升，諸太祝各迎取於階上，入設神座前。設訖，謁者引司徒降自阼階，復位。太官令退復位。諸太祝各取蕭、稷黍，搗於脂，燔於爐炭，還尊所。

太官丞引七祀饌入，祝史迎引於座首，各設於神座前。太官丞退復位。

太常卿前導，王詣盥洗位，軒架奏無射宮《正安之曲》。至洗位，北向立，樂止。祝史奉爵筐跪於洗西。黃門侍郎取爵於筐，以進。王洗爵，拭爵。侍中、

黃門侍郎、內侍贊洗，如晨裸之儀。訖，殿中監進圭，王執圭。

太常卿前導王，軒架奏無射宮《正安之曲》，升自阼階訖，樂止。太常卿前導，王詣太祖尊所。太祝去罍，侍中取爵於坫，進。王搢圭，受爵。侍中贊酌犧尊之醴齊。秋冬與臘酌著尊之醴齊。軒架奏無射宮《大定之曲》，《文德之舞》作。太常卿前導，王入詣太祖神座前，北向跪，奠爵，小東，俛伏，興。太常卿前導，王出，〔詣〕尊所。侍中又進副爵，贊酌訖，太常卿前導，王入，奠爵，小西，俛伏，興。太常卿引王出戶，北向立，樂止。太祝持祝板進室戶外之右，東向跪，讀祝文訖，俛伏，興，樂作。王小東再拜，小西又再拜訖，樂止。太常卿前導，王詣次室，酌獻，並如上儀。惠宗以下各室奏曲，並如親禘。訖，樂止。

太常卿前導，王至飲福位，西向立，登歌作《禧安之曲》。王獻將訖，謁者引司徒詣阼階，升，立於飲福位之南，北向。內侍二人從升，立於司徒之右，俱北向。王獻訖，諸太祝以爵酌上尊福酒，合置一爵。一太祝持爵，授侍中。侍中受，北向進。王再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。諸太祝持胙俎進，減神座前胙肉，合置一俎，又以籩減稷黍飯於簋，合置一籩，以授司徒。司徒受，北向跪，以進。王受，以授內侍。太祝又以胙肉授司徒，司徒受，進。王受，以授內侍。內侍跪受訖，謁者引司徒降，復位。侍中以爵酒進。王受爵，遂飲卒爵。侍中受虛爵，以授太祝。

太祝受爵，復於坵，還尊所。王俛伏，興，再拜訖，登歌止。

太常卿前導，王降自阼階，軒架奏無射宮《正安之曲》。至版位，西向立，樂止。文舞退，軒架奏無射宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞進，軒架奏無射宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，王將復位，謁者引亞獻官詣盥洗位，北向立。齋郎二人贊洗亞獻盥手。祝史以篚取爵，立於洗西。亞獻取爵於篚，洗爵，拭爵，以授祝史。祝史以篚受爵，詣泰階，以授太祝。太祝受篚取爵，置尊所坵上。謁者引亞獻升自阼階，詣太祖尊彝所，軒架奏無射宮《武安之曲》，《武功之舞》作，鄉樂交奏。太祝去羃，亞獻酌象尊之盎齊。秋冬與臘則酌壺尊之盎齊。詣太祖神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興。又詣尊所，酌盎齊。進后妃神座前跪，奠爵，俛伏，興，出戶外，北向再拜。以次酌獻，並如上儀。訖，樂止。

謁者引亞獻詣飲福位，西向立。諸太祝各以爵酌盥福酒，合置一爵。一太祝持爵進亞獻之左，北向立。亞獻再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。太祝進，受虛爵，復於坵。亞獻興，再拜，謁者引降，復位。

初，亞獻將畢，謁者引終獻官詣盥洗，盥洗，升，酌象尊之盎齊，樂作。秋冬與臘酌壺尊之盎齊。終獻，如亞獻之儀。訖，樂止。引終獻官降，復位。

初，終獻官將升，贊引引七祀獻官詣盥洗，盥洗。詣酒尊所，執尊者去羃，獻官酌酒。贊引引獻官進，

西向跪，奠於神位前。以次奠訖，小退，西向立。祝史持祝版進神座之右，北向跪，讀祝文訖，獻官再拜，贊引引獻官還本位，登歌作夾鍾宮《恭安之曲》。

諸太祝入室，徹豆，還尊所。七祀祝史進，徹豆，還尊所，登歌止。奉禮曰：“賜胙。再拜。”在位官皆再拜，已飲福者不拜。

送神，軒架奏黃鍾宮《永安之曲》，鄉樂交奏。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“衆官再拜。”在位官皆再拜。樂一成止。太常卿前，奏：“禮畢。”

太常卿前導，王還大次，軒架奏無射宮《正安之曲》。出門，樂止。殿中監受圭，以授尚衣奉御。華蓋、侍衛如常儀。謁者、贊引引享官，通事舍人分引從享群官以次出。贊引引御史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜。太樂令帥工人、二舞以次出。

太廟令與太祝、宮闈令納神主，如常儀。祝版燔於齋坊。

鑾駕還宮，如禘享儀。

有司攝事〔儀〕

齋戒及受祝版，並如禘享攝事儀。

陳設。前享三日，守宮設太尉以下享官次於齋坊

之內，設饌幔於東門外。

前享二日，宮闈令帥其屬掃除廟之內外。掌牲令牽牲詣享所。太樂令陳登歌之樂於廟堂上前楹間稍南，北向。設軒架於廟庭。

前享一日，奉禮郎設太尉位版於東階東南，西向。飲福位於堂上前楹外近東，西向。設享官、公卿及七祀獻官位於太尉之後稍南；執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。設監察御史位二，一於西階下，東向，一於東階下，西向。設奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位於堂上前楹外近西，東向。太樂令位於軒架之北，北向。

設門外位：太尉以下諸享官及執事者位於東門外道南，每等異位，重行，北向西上。

設牲牓於東門外，當門西向，以南爲上。設掌牲令位於牲西南，吏陪其後。設諸祝史位於牲東，各當牲後，齋郎各陪其後，俱西向。設太常卿省牲位於牲前近北，又設御史位於太常卿之西，俱南向。

太廟令帥其屬設籩豆簠簋之位於室戶外神座前。每室籩十二在左，爲二行，右上；豆十二在右，爲二行，左上；俎二，一在籩南，一在籩豆之間；簠、簋各四，在籩豆間，簠居前，簋次之；甄、鉶各六，在籩豆間，甄居前，鉶次之；玉爵六，在籩豆南。

又設尊彝之位於室戶外之左，每室春夏雞彝一、鳥彝一、犧尊二、象尊二、山罍二，爲四行：第一行，雞彝、鳥彝；第二行，犧尊；第三行，象尊；第四行，

山罍。秋冬及臘，簠彝一、黃彝一、著尊二、壺尊二、山罍二，爲四行：第一行，簠彝、黃彝；第二行，著尊；第三行，壺尊；第四行，山罍。以右爲上，加勺、鬯，尊彝皆有坫，以置瓚爵。每室設瓚盤一於尊彝之所。設爐炭於前楹間。設祝坫於每室戶外之右稍前。設福酒爵，有坫。胙肉俎、飯籩各一於尊彝前。

又饌幔內，每位各設毛血豆、肝膋豆、蕭籩、稷黍籩各一，飯簋、羹鉶、肉盤各一。第一位又設俎一，毛血、肝膋之豆與蕭、稷黍之籩直設於饌幔。其飯簋、羹鉶、肉盤、俎於各室陳設，告潔後，進饌者入，徹出，設於饌幔，俟迎饌時入奠。

又設七祀位於廟庭之西稍南，東向北上，神席皆以莞，位版各設於座首。春祀司命、戶，夏祀竈，季夏祀中雷，秋祀門、厲，冬祀行，臘享遍祭。設祭器：每位左二籩，右二豆；俎一在神座前，木爵一次之；簠二、簋二在籩豆之間，簠在左，簋在右。壺尊二，設於神座之左，加勺、鬯。設祝坫於神座之右。

設罍洗於東階東南，北向：盥洗在東；爵洗在西；罍在洗東，加勺；篚在洗西，南肆。篚實以珪瓚巾爵，俱以副篚覆之。又設七祀獻官洗於七祀神位之南，北向。罍在洗東；篚在洗西，南肆，篚實以巾爵。執尊罍篚鬯者各位於尊罍篚鬯之後。

省牲器，並如禘享攝事儀。

晨裸。享日未明四刻，諸享官及從享之官各服其服。執禮官先入廟庭。太廟令、良醞令各帥其屬入實尊彝：春夏，雞彝實明水。烏彝實鬱鬯。犧尊二，一實明水，一實醴齊。象尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。秋冬與臘，斚彝實明水。黃彝實鬱鬯。著尊二，一實明水，一實醴齊。壺尊二，一實明水，一實盎齊。山罍之實如春夏。

太官令帥進饌者實諸簋豆簠簋甄鉶及俎，如親享儀。

太廟令設燭於神位前。

又良醞令、太官令帥其屬入實七祀位禮饌：簋實以栗黃、鹿脯。豆實以菁菹、鹿醢。簠實以黍稷。簋實以稻粱。壺尊二，皆實祠祭法酒。俎載牲牢盤。

監察御史按視堂之上下，糾察不如儀者，還出。謁者、贊引引太尉以下諸享官皆就門外位。奉禮、贊者先入就位，再拜。贊引引御史、太廟令、宮闈令、祝史、齋郎執尊罍篚罍者及七祀祝史、齋郎執尊罍篚罍者入自東門，當階間樂懸北重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，執尊罍篚罍者各就位。贊引引御史、諸祝史詣東階，升堂，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。

贊引引太廟宮闈令自東階升堂，詣太祖室，入，開埴室。宮闈令、祝史捧出神主，置於座。以次奉出惠宗以下，如太祖儀。后妃神主但並坐處右。太祝薦香酒。俱復位。

太樂令帥工人、二舞人就位，文舞人陳於懸北，武舞立於懸南道西。訖，謁者引司空人就位，立定。奉禮曰：“再拜。”司空再拜。謁者引司空詣東階，升堂，行掃除於上，降，行樂懸於下，引復位。

謁者引太尉，贊引引諸享官及七祀獻官人就位。奉禮曰：“再拜。”太尉以下衆官在位者皆再拜，其先拜者不拜。謁者進太尉之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎俛伏，舉麾，興，軒架奏黃鍾宮《興安之曲》，《文德之舞》作。黃鍾三奏，大呂、大簇、應鍾各再奏，樂九成。偃麾，樂止。奉禮曰：“再拜。”太尉以下衆官在位者再拜。

謁者引太尉詣洗位，北向立。齋郎沃水，太尉盥手，帨手訖，齋郎以筐取瓚，進，立於洗西。太尉取瓚於筐，齋郎酌壘水，太尉洗瓚，拭瓚，以授齋郎。齋郎以筐受瓚，詣泰階，以授祝史。祝史受筐取瓚，以置尊所坩上。

謁者引太尉升自東階，詣太祖尊彝所，登歌作夾鍾宮《順安之曲》。祝史以瓚授太尉，太尉執瓚。祝史去羈，太尉酌鬱鬯。謁者引太尉入，詣太祖神座前，北向跪，以鬯裸地訖，以瓚授祝史。祝史受瓚訖，太尉俛伏，興。謁者引太尉出戶，北向再拜訖，謁者引太尉以次詣惠宗以下各室，裸鬯，並如上儀。訖，登歌止。謁者引太尉降，復位。

初，衆官拜訖，齋郎各奉毛血及肝膋之豆立於東門外，又齋郎奉蕭、黍稷，各立於肝膋之後。於登歌

止，奉毛血、肝膋與奉蕭、稷黍者以次入自正門，詣泰階。諸祝史各迎取毛血、肝膋於階上，俱入奠於神座前。其蕭、稷黍各置爐炭側。諸祝史俱取肝出，燔於爐炭，還尊所。

饋食。太尉既升，裸，太官令出，帥進饌者奉饌陳於東門之外，重行西向，以南爲上。謁者引司徒出，詣饌所，奉太祖之俎。太尉既降，復位。太官令引饌入自正門。俎初入門，軒架奏無射宮《豐安之曲》。饌至泰階，樂止。諸祝史進，徹毛血之豆，自東階授齋郎以出。司徒升自泰階，詣太祖神座前，北向跪，奠，俛伏，興。諸祝史各奠。俎饌升，諸祝史各迎取於階上，入設於神座前。設訖，謁者引司徒降自東階，復位。太官令退復位。諸祝史各取蕭、黍稷，擣於脂，燔於爐炭，還尊所。

太官丞引七祀饌入，祝史迎引於座首，各設於神座前。太官丞退復位。

謁者引太尉詣洗位，北向立，盥手訖，齋郎以筐取爵，立於洗西。太尉取爵於筐，洗爵，拭爵，以授齋郎。齋郎以筐受爵，詣泰階，以授祝史。祝史受筐取爵，置尊所坫上。

謁者引太尉升自東階，詣太祖尊彝所，登歌作夾鍾宮《大定之曲》，《文德之舞》作。祝史取爵於坫，授太尉，太尉執爵。祝史去冪，太尉酌犧尊之醴齊。秋冬與臘酌著尊之醴齊。謁者引太尉入，詣太祖神座

前，北向跪，奠爵，小東，俛伏，興。謁者引太尉出。尊所祝史又授副爵，太尉執爵酌醴齊訖，謁者引太尉入，奠爵，小西，俛伏，興。謁者引太尉出戶，北向立，樂止。祝史持祝版進室戶外之右，東向跪，讀祝文訖，俛伏，興，樂作。太尉小東再拜，小西又再拜訖。謁者引太尉詣次室，酌獻，並如上儀。惠宗以下各室奏曲，並如親享。

樂止，謁者引太尉詣飲福位，西向立。諸祝史各以爵酌疊福酒，合置一爵。一祝史持爵進太尉之左，北向立。太尉再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。諸祝史持胾俎進，減神位前胾肉，合置一俎，又以籩減稷黍飯於簋，合置一籩，以授太尉。太尉受，以授齋郎，取爵，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。太尉興，再拜。謁者引太尉降，復位。文舞退，軒架奏無射宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞進，軒架奏無射宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，太尉將復位，謁者引太常卿詣洗位，盥手，洗爵，如上儀。謁者引太常卿升自東階，詣太祖尊彝所，軒架奏無射宮《武安之曲》，《武功之舞》作，鄉樂交奏。祝史去罍，太常卿酌象尊之盎齊。秋冬與臘酌壺尊之盎齊。詣太祖神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興。又詣尊所，酌盎齊，入，奠爵，俛伏，興。出戶，北向再拜，又再拜。以次酌獻，如上儀。訖，樂止。

謁者引太常卿詣飲福位，西向立。諸祝史各以爵酌疊福酒，合置一爵。一祝史持爵進太常卿之左，北

向立。太常卿再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。太常卿興，再拜訖，謁者引太常卿降，復位。

初，太常卿獻將畢，謁者引光祿卿詣洗位，盥洗，升，酌盞齊，終獻，如亞獻之儀。樂止，引光祿卿降，復位。

初，光祿卿將升，贊引引七祀獻官詣洗位，盥手，洗爵訖，詣酒尊所，執尊者去羃，獻官酌酒。贊引引獻官進神位前，西向跪，奠，少退，西向立。祝史持祝版進神座之右，北向跪，讀祝文訖，獻官再拜。贊引引獻官還本位，登歌作夾鍾宮《恭安之曲》。

諸祝史入室，徹豆，還尊所。七祀祝史進，徹豆，還尊所，登歌止。奉禮曰：“賜胙。再拜。”在位官皆再拜，已受福酒者不拜。

送神，軒架奏黃鍾宮《永安之曲》，鄉樂交奏。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。樂一成止。謁者詣太尉之左，白：“禮畢。”

謁者引太尉，贊引引諸享官以次出。贊引引御史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜。太樂令帥工人、二舞以次出。

太廟令與祝史、宮闈令納神主，如常儀。祝版燔於齋坊。太尉復命，如禘享攝事儀。

朔望薦新祈禱及奏告儀

前享三日，應行事、執事官散齋一日，宿於正寢；

清齋一日，於本司；致齋一日，於享所。

前享一日，宮闈令先到享所，帥其屬掃除廟室之內外，設享官、行事、執事位於廟庭東階之南，西向北上，贊者在南，差退。

及辦饌具，朔祭則具小牢、饕羞庶品。祈禱報祀，如之。望祭則饕羞數同，唯不用肉。奏告，並以清酌。二月望薦冰，若春分之日在望後，則以別日薦之。四月望薦麥、櫻桃。七月望薦黍稷、粱、米。八月望薦麻子。九月望薦稻米。十二月望薦魚。每朔皆用中氣，若中氣在望後，則用來月朔。各設祝版加坫上，置於神座之右。

享日，丑前五刻，贊者、謁者引御史、太廟宮闈令、祝史、齋郎入廟庭當中，北向西上，再拜，各就位。宮闈令與祝史升自阼階，詣太祖室，入，開坫室。祝史奉出神主，置於座，東王西后。以次奉出惠宗以下神主。訖，謁者引獻官入就拜位，西向立。贊者喝，獻官再拜。謁者引獻官升自阼階，詣太祖室神座前，上香酒，俛伏，興，少退，北向立。祝史持祝版進神座之右，東向跪，讀訖，獻官再拜，小西又再拜。以次八室上香，酌獻，如上儀。訖，出，就飲福位，西向立。祝史酌福酒，就獻官之左。獻官再拜，飲卒爵，置於坫，再拜，降階，就拜位，西向立。贊者喝，獻官再拜，謁者引出。祝史納神主於坫室，如常儀。祝版藏於齋坊。謁者引御史以下就庭中拜位，再拜如初，引出。

別廟毅宗時太廟：太祖、惠宗、顯宗、文宗、順宗、宣宗、肅宗、睿宗、仁宗；別廟：定宗、光宗、景宗、成宗、穆宗、德宗、靖宗。

別廟禘祫享、四時常享及臘享攝事儀

齋戒。凡享官及預事官，隨太廟獻官誓戒，如式。

陳設。前享三日，守宮設獻官及諸執事官次於齋坊之內，設饌幔於廟室東。

前享二日，宮闈令帥其屬掃除廟之內外。掌牲令牽牲詣享所。奉禮設獻官位版於廟庭東南，西向。飲福位於堂上前楹外近東，西向。諸享官位於獻官之後稍南，西向。執事者位於其後。設奉禮位於獻官西南，贊者在南，差退，俱西向。

太官令帥其屬入設籩豆簠簋於室內神座前：左十二籩，右上；右十二豆，左上，俱爲二行。俎二，一在籩南，一在籩豆之間。簠、簋各四，在籩豆間，簠居前，簋次之。甄、鉶各六，在籩豆間，甄居前，鉶次之。玉爵六，在籩豆南。

又設尊彝位於室戶外之左：雉彝一、虎彝一、犧尊二、象尊二、著尊二、山罍二，爲二重，以右爲上。尊彝皆有玷，以置瓚爵，俱加勺鬯。時享則春夏雞彝一、鳥彝一、犧尊二、象尊二、山罍二；秋冬斚彝一、黃彝一、著尊二、壺尊二、山罍二。臘享與冬享同。設瓚盤一於尊彝之所。設爐炭於前楹間。設祝玷於室

戶外之右稍前。設福酒爵，有坩。胙肉俎、飯籩各一，於尊彝前。

又饌幔內，設毛血豆、肝腎豆、蕭籩、稷黍籩各一，飯簋、羹鉶、肉盤各一，毛血、肝腎之豆與蕭、稷黍之籩直設於饌幔。其飯簋、羹鉶、肉盤、俎於陳設告潔後，進饌者入，徹出，設於饌幔，俟迎饌時入奠。

又設配享功臣位於南階東南，西向北上，席皆以莞，位版各設於座首。每位設左二籩、右二豆；俎一，在神座前，木爵一，次之；簋一、簋一，在籩豆之間，簋在左，簋在右；壺尊二，設於神座之左，加勺罍。

設獻官洗於南階東南，北向，盥洗在東，爵洗在西。疊在洗東，加勺；篚在洗西，南肆，篚實以珪瓚巾爵，有副篚。又設功臣獻官洗於獻官洗之東南，北向。疊在洗東，篚在西，南肆，篚實以巾爵。其執尊疊篚罍者各立於尊疊篚罍之後。

省牲器。前享一日，午後八刻，禁斷行人。宮闈令整拂神幄。執事者以祭器入設於神位。

未後三刻，奉禮、贊者先入庭。謁者、贊引各引享官俱就位（隸）〔肆〕儀。謁者引獻官及諸執事官自東階升，視滌濯。執尊者皆去罍告潔。引降，視牲之肥腴，授太官令。進饌者入，徹籩豆簋簋鉶俎以出，設饌幔內。

享日未明五刻，太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史

以豆取毛血，又取肝，洗於鬱鬯，並脾腎實於豆，置饌所，遂烹牲。

享日未明四刻，獻官及從享之官各服其服。良醢令帥其屬入實尊罍：蜚彝實明水。虎彝實鬱鬯。犧尊二，一實明水，一實泛齊。象尊二，一實明水，一實醴齊。著尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。堂下壺尊二，一實明水，一實醢齊。太尊二，一實明水，一實沉齊。山罍四，二實玄酒，一實事酒，一實昔酒。時享則雞彝、斚彝及犧尊、象尊、著尊、壺尊之上尊皆實以明水，山罍之上尊實以玄酒，鳥彝、黃彝實以鬱鬯，犧尊、著尊實以醴齊，象尊、壺尊實以盎齊，山罍實以清酒。

太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋甄鉶及俎，如時享太廟儀。

宮闈令設燭於神座前。

又太官令帥其屬入實配享功臣禮饌，如禘享太廟儀。

謁者引獻官及諸享官皆就門外位。奉禮、贊者先人就位，再拜。贊引引宮闈令、祝史、齋郎執尊罍篚罍者、功臣祝史、齋郎執尊罍篚罍者入，立於南階之南，重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，宮闈令以下皆再拜。執尊罍篚罍者各就位。

宮闈令自東階升堂詣室，入，開埽室。祝史、宮闈令奉出神主，置於座，東王西后。訖，祝史薦香酒，復位。

謁者引獻官、功臣獻官至版位，西向立。奉禮曰：“再拜。”諸享官皆再拜，其先拜者不拜。

謁者引獻官詣盥洗位。齋郎以筐取瓚，授獻官。獻官洗瓚，拭瓚，以授齋郎。齋郎以筐受瓚，詣南階，以授祝史。

謁者引獻官升自東階，詣尊彝所。執尊者去冪，祝史取瓚於盤，以授獻官。獻官執瓚，酌鬱鬯。謁者引獻官詣神座前，北向跪，以鬯裸地，訖，祝史以盤受瓚，獻官再拜。謁者引獻官降階，至版位，西向立。

初，諸享官再拜訖，齋郎奉毛血及肝膋之豆立於南階下之東，奉蕭、稷黍者各立於肝膋之後，以次詣南階。祝史各迎取毛血、肝膋於階上，俱就奠於神座前。其蕭、稷黍各置於爐炭側。祝史取肝，燔於爐炭，還尊所。

饋食。獻官既升，裸，太官令帥進饌者陳於門外。謁者引太官令奉俎至南階，奉饌者次之。祝史進，徹毛血之豆，授齋郎以出。太官令升自南階，詣神座前，北向跪，奠訖，謁者引太官令降，復位。祝史取蕭、稷黍，搗於脂，燔於爐炭，還尊所。饌至階，祝史迎奠於神座前。齋郎奉配享功臣饌入，祝史迎奠於神座前。

謁者引獻官詣洗位，盥手訖，齋郎以筐取爵，授獻官。獻官洗爵，拭爵，授齋郎。齋郎以筐受爵，詣南階，授祝史。謁者引獻官升自東階，詣尊彝所。祝史以爵授獻官，獻官受爵，祝史去冪獻官酌犧尊之泛

齊。四時及臘享則酌醴齊。謁者引獻官入詣神座前，北向跪，奠爵，小東，俛伏，興。謁者引獻官出。尊所祝史又授副爵，獻官受爵，酌泛齊訖，謁者引獻官入奠於后妃神座前，小西，俛伏，興。謁者引獻官出戶，北向立。祝史持祝版進室戶外之右，東向跪，讀祝文訖，獻官小東再拜，小西又再拜訖。

亞獻酌醴齊。四時及臘酌盞齊。

終獻酌盞齊，酌獻，如上儀。

訖，謁者引獻官詣飲福位，西向立。祝史酌福酒，持籩飯、俎肉就獻官之左。獻官再拜，跪，祭酒，啐酒，奠爵，受籩飯、俎肉，授齊郎，遂飲卒爵，置於玷，再拜，降階，就位，西向立。有使副，則使爲初獻，副使爲終獻，俱受福酒；獨使，則三獻訖受福酒。

終獻將升，謁者引功臣獻官詣洗位，盥洗。詣酒尊所，執尊者去羈，獻官酌酒，助奠者皆酌酒。謁者引獻官進詣座首，東向奠爵，諸助奠者各進奠。祝史持教書進座首之右立讀。獻官揖，謁者引獻官復位。

祝史入室，徹豆，還尊所。配享功臣祝史進，徹豆，還尊所。奉禮曰：“賜胙。再拜。”享官皆再拜，受福者不拜。

送神，奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。謁者詣獻官之左，白：“禮畢。”謁者引獻官及諸享官以次出。祝史納神主，如常儀。祝版燔於齋坊。

若后妃別廟，則無功臣配享。禮器不設，則以常享器皿行之。

景靈殿

景靈殿正朝、端午、秋夕、重九親奠儀

其日，四更末，內侍、茶房及指諭先入內殿庭，次承宣入庭，肅拜訖，內侍、茶房及指諭次次拜謁。次重房入庭，肅拜訖，承宣、重房合班，中心爲頭，一行拜謁。次入直閣門及侍臣入庭，次中官出齊事傳，承宣承傳，令中禁出傳。指諭奉青陽傘立左，尚舍別監捲帳，大將軍扶策左右。

王靴袍出，內殿前楹外立。上將軍奏，看中禁奏，山呼，肅拜。扶策大將軍下庭，復位。次承宣、重房、內侍、茶房、指諭一時肅拜訖。承宣秉燭前引，王下庭，出南殿，坐絞床。牽龍都知奏，山呼，肅拜。舍人喝，入直省員、閣門肅拜。祇候引樞密入庭，就褥位。舍人喝，再拜訖。

王詣集禧殿，尚衣別監奉笏，承宣傳奉。入殿拜位，樞密贊王三拜。內侍員奉香合，承宣傳奉，樞密奉笏，王點香，三拜訖。至景靈殿，入就東階下，西向再拜。上殿，詣太祖室戶外，再拜訖。舍人喝，從官再拜。王退，從二室戶入，詣太祖前，再拜。承宣奉香合進，王搢笏，點香。承宣奉洗盞器，王洗盞，傳授樞密。承宣奉注子進，王斟酒，大小盞各一酌。奉獻訖，再拜。次詣二室，入戶再拜，上香，獻酌，如上儀。出，詣第三、四、五室，拜禮，獻爵，上香，同上。又從二室戶入，詣太祖前，俛伏。省郎自西階

上殿，詣太祖室戶外，讀祝文訖，王再拜。茶房別監奉福酒盞，承宣傳奉，授樞密。承宣奉注子，斟酒。承宣又進酌酒器，王酌酒三滴，飲福酒訖，再拜。出，詣太祖室戶外，再拜訖。舍人喝，從官再拜。王退，還東階下，西向再拜。

承宣秉燭前引，次承宣受笏，尚衣別監傳受。王還至內殿，坐絞床。閣門望龍顏承傳云：“宣賜侍臣員將酒果。”舍人喝，員將肅拜。

訖，王入內。次中官出，勞傳，承宣、重房、內侍、茶房、指諭肅拜而退。

無時奏告，如太廟奏告儀。

諸陵

拜陵儀

將拜陵，所司承制內外宣攝，隨職供辦。王御別殿，齋心兩日。凡行事執事官及從駕衆官，各於本司清齋一日，無本司者，於公所。

前發一日，奏告太廟，如常儀。所司預掃除所拜之陵及室內，務極潔淨，不得喧雜。尚舍局於陵近所設行宮，鋪王座，如常儀。行宮皆於前所量地之宜。又於陵室之側量設小次。奉禮設王拜位於陵東南隅，西向。其有山谷隱映，則隨地設位，望陵而拜。又設拜位於陵室階下之東南，西向。設行事官位於王位之南稍東。又設隨駕兩府拜位於門外，以西爲上。門非

南向，則量地之宜。設文武百官位於其後，兩班相對爲首。所司備珍羞庶品，務極豐潔。

前一日晡時，王至行宮，繖扇華蓋導從，如常儀。若拜日至行宮，則未明五刻鑾駕動，如常儀。

王至望陵拜所，侍臣退，合班立。太常博士引太常卿，太常卿引王至拜位立。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，宰臣、樞密、侍臣及隨駕衆官皆再拜訖。王至行宮，齋宿。

其日未明一刻，王至小次。陵令持祝版進，近臣奉入小次。王署訖，近臣奉出，授陵令。令受，進奠於案。行事官及兩府衆官皆就位訖，侍中版奏：“外辦。”王改服靴袍，步出小次。仗衛停於小次之左右。

太常卿前導，王至陵室階下之位，西向立。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜訖。太常卿引王升階，當神座前，北向再拜。又當王后神座前，再拜訖。入進省服玩，拂拭床帳訖。齋郎進饌，太祝升階，迎奠於神座前。

太常卿引王詣尊所，太祝及近臣贊酌酒。王進神座前，奠酒三爵。又於王后神座前奠酒三爵訖，少退，北向立。太祝持祝版詣神座右跪，讀訖，退立於階下。若更薦奠服玩，則躬自執陳。太常卿：“請再拜。”王再拜，又再拜。太常卿引王降，詣拜位，西向立。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜訖。

太常卿引王入小次。祝版燔於齋坊。通事舍人引

陵令、寢宮侍衛人謁見。若有宣賜，則臨時奏聽進止訖。

王還齋宮，侍衛如常〔儀〕。

成宗七年十二月，始定五廟。八年四月，始營太廟。十一年十一月，太廟成，命儒臣議定昭穆位次及禘祫儀，遂行祫禮。十二年三月，教曰：“殷以十二君爲六代，唐以一十帝爲九室，《晉書》所云：‘兄弟旁及，禮之變也。’則宜爲主立室，不可以室限神。兄弟一行，禮文斯在，況我惠宗若論同世，豈可異班？宜奉惠、定、光、景四主通爲一廟，祔於太廟。”十三年四月，親禘，祔太祖、惠、定、光、戴、景宗于廟，各以功臣配享。

顯宗二年，太廟災，每值時祭，各祭於本陵。五年四月，始修齋坊，權安神主，親禘。十八年二月，修太廟，復安神主。

顯宗末年六月癸巳，德宗命有司改定太廟三陵祝文式：第一室太祖及王后皇甫氏，稱“孝曾孫嗣王臣某”；第二室惠宗及王后林氏、第三室定宗及王后朴氏、第四室光宗及王后皇甫氏、第五室戴宗及王太后柳氏，並稱“孝孫嗣王臣某”；第六室景宗及王后金氏、第七室成宗及王后劉氏、第八室穆宗及王后劉氏，並稱“嗣王臣某”；王考顯宗及王后金氏，稱“孝子嗣王臣某”；昌陵世祖及王后韓氏，稱“孝曾孫王臣某”；乾陵安宗、元陵王太后皇甫氏，稱“孝孫王臣

某”。

靖宗二年十二月，祔德宗於太廟。王嘗問昭穆之義，輔臣徐訥、黃周亮等言：“顯宗之祔也，以兄弟同昭穆之文，惠、定、光、戴同班爲昭，景、成爲穆，穆宗爲昭，而顯宗祔於穆廟，則二昭二穆，與太祖之廟而五。今祔德宗，數過五廟。請遷惠、定、光三宗，藏于太祖廟西壁。戴，追王之主，遷祭於其陵可也。”劉徵弼言：“太祖在曾祖行，親未盡故，惠、定、光三宗不必遷，唯遷戴宗於陵而祔德宗於次室可矣。”周亮等言：“徵弼論親未盡之義，亦以一時四廟難於遷毀，其言如是。臣聞前典云：‘親過高祖則毀其廟。’由是觀之，自禰、祖、曾、高而上論親盡未盡，非以旁親論。惠、定、光在從祖行，不可比於親祖。昔晉鍾雅奏言景皇帝不以伯祖而祭於廟，宜除伯祖之文。朝廷從之。則從祖不入於廟，明矣。惠、定、光、戴俱宜遷毀。”其後王謂一時而遷四神主，意所未安，欲更從徵弼所奏。周亮復言：“太祖爲一^{〔1〕}廟，惠、定、光、戴爲昭一廟，景、成爲穆一廟，穆宗爲昭，顯宗爲穆，五廟之數於是乎備。若以派系次第論之，顯宗於穆宗爲叔，若先即位，可與景、成同一行。然繼穆宗位，故顯宗祔於穆宗下第二穆位。今祔德宗，則惠、定、光、戴四神主可以遷毀。徵弼唯論四廟遷毀之難，不論昭穆之數。宗廟之禮，國之大事，胡可臆斷？若以

〔1〕 原作“二”，據文意當為“一”。

德宗爲昭，則三昭二穆，與太祖爲六廟，非古制也。若論派系次第，以顯宗爲第一穆，次于景、成，而降穆宗於其下，則公羊所謂僖閔逆祀也。”徐訥曰：“周亮之奏，合於古制。然魯以諸侯昭穆之外有文世室、武世室，惠、定、光三宗亦不可遷毀。”從之。八年三月戊申，尚書禮部奏：“今四月當行禘祫，而二十一日將行王后冊封禮。其禘祫請行攝事。”內史門下奏：“禘祫固有定期，封冊自可從宜。請先行禘禮。”從之。

文宗十年正月己巳，禮官上言：“太廟祭器，年久破缺，不堪陳用。《曲禮》曰：‘祭服弊則焚之。祭器弊則埋之。’其簠、簋、玄衣、赤舄，命御史臺焚埋之。”從之。十月辛亥，王太子見于太廟，三師以下導從，庶子二人爲左右贊者，率更令請拜，注簿告辦。初詣廟時，引樂懸而不作，謁畢，樂作，還宮。戊午，有司言：“今月當禘祫。于宗廟禮，禘祫之月，則停時享。乞依禮制，停冬享。”從之。十二年六月，尚書禮部奏：“順、安、憲三陵，聖祖之兄弟也。稱‘孫’以祭，似未合義。按《唐書》宣宗饗穆宗室文稱‘皇兄’，太常博士閔慶之奏曰：‘夫禮有尊卑而不敘親親。祝文稱謂未當，請改爲“嗣皇帝”。’從之。穆宗、宣宗同父異母也。宣宗之祀穆宗稱‘皇兄’，未合於禮，故改稱‘嗣皇帝臣某明告于某宗’。今順、安、憲三廟祝文宜稱‘嗣王臣某明告于某宗’。”從之。

仁宗二年七月，親禘于太廟。太祖東向，德、靖、

文、睿爲昭，顯、順、宣、肅爲穆。議者曰：“禘非秋祭也。又惠宗有功德，不宜毀而毀之，皆非禮。”

毅宗時禘祫，太祖東向，惠、文、睿並南向爲昭，顯、順、宣、肅、仁並北向爲穆。四時、臘享、朔望、寒食，並室內南向。

熙宗二年二月，祔神宗于太廟。本朝廟制九室，而有新祔之主，則奉遷主安於本陵。崔忠獻與宰樞議：“據古典，有功者不遷，親盡者毀之。”以爲順宗親盡無嗣，當出。以神宗祔于第九室。太祖在西，東向。惠、顯同爲第一昭；宣、肅同爲第二昭；仁宗爲第三昭；文宗爲第一穆；睿宗爲第二穆；神宗爲第三穆。四年十月，詔曰：“往年聖考祔廟之日，改定昭穆位序有所乖戾。令宰樞、侍臣、禁官、國學致仕文儒等據典籍，與本朝禮制參酌，各上封事。”衆論紛紜，竟不改焉。識者曰：“《漢書》云：‘父昭子穆，孫復爲昭。’《公羊傳》曰：‘父爲昭，子爲穆，孫從王父。’則昭穆之序一定不易者，明矣。豈可隨時而變易乎？今遷第一穆顯宗於第一昭，與惠宗同一位，遷第二昭文宗於第一穆，遷第二穆宣、肅二室於第二昭，遷第三昭睿宗於第二穆，遷第三穆仁宗於第三昭，而以神宗祔第三穆，昭穆之序大紊。況惠、顯二主皆有功德，若周之文、武。故太祖東向，惠爲太宗，顯爲世宗，百世不遷，其餘則昭常爲昭，穆常爲穆，庶合於禮。”

忠烈王元年五月，命宰臣洪祿適攝事于景靈殿。籩豆缺，假內殿淨事色以祭。二年閏三月庚申，命有

司夏享于太廟，將以四月朝京師，故先時行之。

忠宣王二年九月，太廟五室東西置夾室，安惠、顯二宗于西室，文、明二宗于東室。三年正月丙戌，以寢園春享，將誓戒。祭前七日誓戒，例也，今則三日也。凡享官，自太尉以下皆不至，糾正及時到，享官七人同議，不誓而罷。十月乙亥，攝事于寢園，不宰牛。

忠肅王五年正月癸酉，王命僉議贊成事金士元以溫泉所獲禽薦于太廟。司膳典儀不至，糾正後至。士元以聞，王曰：“祭先所以報本。予躬獲禽以獻，而有司乃爾耶？”是祭也，內豎朴仁平竊其禽，代以其家瘠肉，王不能罪。十七年六月丁未，祔忠宣王于寢園，遷仁王主，權安康王主于東夾室。是祭，衆闌入廟庭，爭奪奠物而去，法司不能禁。凡行事皆不如儀，日昏乃畢。初，典理佐郎趙廉言：“本國昭穆之序有乖古制。宜以太祖居中室，高宗爲第一昭，元宗爲第一穆，忠烈王爲第二昭，忠宣王爲第二穆，惠王、明王居東夾室，如周制武王居東北夾室之例，顯王、康王居西夾室，如周制文王居西北夾室之例。如是，則惠、顯二主分居東西，爲不遷之主；明、康父子亦分東西，爲假安之位。於禮便，而昭穆之序亦合古制。”不從。

忠穆王三年四月辛卯，命參理安子由攝事于太廟，子由不宰犧牛，以與願刹僧。糾正白元石不據禮以爭，時人非之。

忠定王三年十二月辛丑，恭愍王即位。壬寅，王

親傳諸陵祝版，昌陵享官皆不至。命侍臣一人授祝版，遣之。二年正月甲申，王將春享寢園，百官侍衛至寢園，次於園東。乙酉，王乘輦入自南俠門。文官（敘）〔序〕立於東階下，武官西階下。王立於月臺東，亞獻丹陽大君珣立王之後，終獻右政丞李齊賢立於丹陽大君之後，齋郎立於最後行。牲牢：牛一，羊五，豕九，鹿十。祭畢，退御幄次，受賀禮而還。成均及十二徒諸生各獻歌謠，教坊伎樂陳於路傍迎之。五年正月壬午朔，寢園春享。享官誓于三司，太尉樂安君李遷善、司徒典儀令金義烈不至，改命金海府院君李齊賢爲太尉。六年八月，命李齊賢定昭穆之次。齊賢上議曰：“謹按宗廟之制，天子七廟，諸侯五廟，太祖百世不遷，太祖而下父爲昭居左，子爲穆居右，昭穆左右則百世亦不變。故《春秋左氏傳》有‘太王之昭，王季之穆；文之昭，武之穆’之文。而《尚書》謂文王曰‘穆考’，謂武王曰‘昭考’，是其昭穆不變之明證也。其兄弟相代者，《春秋公羊傳》以爲昭穆同班。大宋《祫享位次圖》，太祖與太宗、哲宗與徽宗、欽宗與高宗各位一世，是則兄弟同班之法也。二十二陵蓋自江都去水而陸倉卒所置，其制一堂五室，而二十二陵神主一行而列，所宜拓而廣之，釐而正之，然而不可造次而就。未就之間，四時之事無所於享。且於五室略依東漢以來同堂異室之制，其二十二神主一一各爲一房以別之。太祖、惠宗、顯宗在太廟不遷，則太祖之昭定、光、戴安於此，無先之者，居中室而以西爲上；

光宗之穆景宗，戴宗之穆成宗爲從兄弟，居西第一室之第一房、第二房；成宗之昭穆宗，顯宗之昭德、靖、文，居東第一室之第一、第二、第三、第四房，亦從兄弟也；文宗之穆順、宣、肅，居西第一室之第三、第四、第五房；宣宗之昭獻宗，肅宗之昭睿宗爲從兄弟，居東第五、第六房；睿宗之穆仁宗，居西第六房；仁宗之昭毅、明、神，居東第七、第八、第九房；神宗之穆熙宗，明宗之穆康宗亦爲從兄弟，居西第七、第八房；康宗之昭高宗，居東第十房。合於左昭右穆、兄弟同班之義。若夫五室拓而廣之，昭穆釐而正之，則乞下中書，令禮官博士博議詳定施行。”八年六月辛未，御史臺上言曰：“殿下躬享宗廟，祭禮、祭器一皆新之，奉先之意至矣。自國都遷徙之後，國家多事，典祀之官不共其職，用脫粟飯沽酒市脯，不腆之甚，至於此極。而就野爲壇，享官或年老神昏，豈其誠敬盡禮者乎？宜令有司就壇傍立舍，以庇風雨；令諸陵直於太常寺更日直宿，以充祝史；又令都祭庫、典廐署併隸太常寺，祭物魚果各道按廉使以時輸納，祭器亦令新之，以副殿下誠敬之實。”從之。十二年正月，王在福州命奉安九廟假主於新鄉校，置諸陵署於舊鄉校，各行春享。紅賊之後，假安九廟神主于崇仁門彌陁房，太祖、忠宣、忠肅、忠穆神主失於兵難。十月，新作所失四神主。十二年五月庚午，教曰：“國之大事，惟祀爲重。經亂以後，宗廟祭器禮服，多有虧缺。可刻日營造，以備情文。犧牲、粢盛，務要蠲潔。”丁

亥，還安九室神主于太廟，以象輅載太祖主，平輅載八廟主，百官公服侍衛。時經亂離，具冠帶者僅四十餘。其還安祭，王不親行，祝版亦不親押。命一內侍奉香，九室合薦一牛，太祖室羊、豕各一，八室豕一而已。祭將灌，雨作，獻官、執事並升堂東立避之。雨止，乃復位。初獻訖，於各室戶外飲福，北向拜。執禮譏之曰：“初獻官就位，樂九成，再拜，升，行灌禮。今何無此禮耶？”諸獻官獻畢，出就前楹，取各室酒合酌一爵，飲福，西向再拜。“何其各室飲福北向拜乎？”七祀位在庭，向東，功臣位庭東，向西。都監官皆設於庭西，向東。或譏之曰：“何其兩位皆向東乎？”都監官驚駭，遽改之。誤設七祀位於庭東，向西。應鼓不縣，工人舉而擊之，如俳優戲。樂章登歌，禮也。當亞獻，都監官令登歌者皆下。工人爭之曰：“前此樂章皆登歌。”強下之，糾正、執禮無敢非之者。十六年三月辛未，王詣顯陵、毅陵、善陵，行別祭。奏樂，三獻，每獻三拜，百官皆拜。至正陵，亦如之。膳羞豐潔，倍於三陵。七月辛巳，宰樞奏樂於仁熙殿，上食。二十年十二月庚辰朔，始復行朔望祭（丁）〔于〕顯陵。二十一年正月乙卯，王幸仁熙殿，奏樂行祭。命大臣祭正陵，用樂。仁熙殿、正陵，每祭皆三行，內行、國行、都評議司行也。

辛禡七年四月壬戌，攝事于諸陵，獻官皆不至。

辛昌元年三月壬午，重房祭太祖真殿。舊制，三月三日祭之，歲以爲常。

恭讓王二年正月，禮曹上議曰：“按朱文公論，天子宗廟假諸侯之制。明之天子、諸侯，勢殊而理同。今西原君以下四代封崇立園，置祠官事，宜謹依前代典故議之。漢末王莽僭位，光武中興，匡復漢室。孝元皇帝世在第八，光武皇帝世在第九，故以元帝爲考廟，別立四親廟於洛陽，祀父南頓君以上至舂陵節侯。宋英宗以仁宗從兄濮王之子入繼大統，詔議崇奉濮王。典禮司馬光等議：‘爲人後者爲之子，宜尊以高官大爵，稱皇伯而不名。’呂氏引程子之論曰：‘爲人後者，謂其所後者爲父母，謂所生者爲伯叔父母，此天地之大經，生人之大倫，不可得而變易也。然所生之義，至尊至大，雖當專意於正統，豈得盡絕於私恩？’要當揆量事體，別立殊稱。惟我太祖，統合三韓，四百餘年傳至恭愍王，不幸無子而薨。辛禔父子得奸王位，其禍不減王莽。殿下受命中興，同符光武，而入承大統，以奉祖宗之祀。西原以下，當依漢、宋，尊以高官大爵，立園置祠官，別子奉祀，而子孫襲爵，在禮當然。請尊定原府院君爲三韓國大公，淳化侯爲馬韓國公，妃爲馬韓國妃，益陽侯爲辰韓國公，妃爲辰韓國妃，西原侯爲卞韓國公，妃爲卞韓國妃。立園曰積慶，置祠官曰積慶署，祭享以朔望四孟月爲制。”從之。遂置園于成均館西，分遣宗親七人詣四親墓祭告，封崇迎神，入安于積慶園。三韓國大公奉使道卒無兆域，設帳殿于迎賓館，迎神以入。命定陽府院君瑀及各司一員公服侍衛，仍行祭牛一、羊一、豕七。

其儀仗、祭品、樂器与景靈殿同。又於園外立碑，使瑀主祀。閏四月，都評議使司奏：“積慶園七位祔廟安神祭及四時祭享器物、禮儀，一依諸陵署。”從之。二年九月癸卯，王命弟瑀率百官奉三韓國大公真人安于陽陵寺，仍名孝慎殿，祭儀與四時大享同。

高麗史六十二

志卷第十六

禮四

吉禮中祀

籍田

先農籍田壇，方三丈，高五尺，四出陛。兩壇，每壇二十五步。瘞埴在內壇之外壬地，南出陛，方深取足容物。祭日：孟春吉亥。神位：設神農氏位于壇上北方，南向，配以后稷氏位于壇上東方，西向，席皆以莞。祝版稱：“高麗國王臣王某，敢明告。”幣以青，長丈八尺。牲牢：正、配座各用牛、羊、豕各一。攝事，無牛羊。獻官：同園丘。

親享儀

齋戒。前享五日，散齋三日於別殿，致齋二日，一日於正殿，一日於行宮。餘同祈穀園丘儀。

陳設。前享二日，尚舍局設大次於齋宮南殿，設小次於壇東陞東南，西向。又設王太子次於大次東南。守宮署設諸享官及從享群官次於齋宮內外，並隨地之宜，設饌幔於壇東門之外道北，南向。郊社令帥其屬掃除壇之上下。瘞埴東西真守埴各四人。掌牲令具牲牢。太樂令陳登歌於壇上，設軒架於壇南，俱北向。

前享一日，奉禮設門外位：亞、終獻官位於東門之外道南，諸享官各位於其後，每等異位，俱重行，北向西上。設王位於壇下東南，西向。亞、終獻官位於王位之南稍東，西向。執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。設御史位二於壇下，一於東南，西向，一於西南，東向。奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位二，一於壇上樂虞之西，一於軒架西北，俱東向。太樂令位於軒架之北，北向。從享群官位於壇門內東、西道南，每等異位，重行，文東，西向北上，武西，東向北上。又設王飲福位於壇上南陞之西，北向，亞、終獻、飲福位在王位之後。設望瘞位於瘞埴之南，北向。奉禮、贊者位於西南，東向。

太史令設神位版。郊社令設神位席。設祭器，皆藉以席。帝神農氏：簠簋各二，簠實稻粱在左，粱在

稻前；簋實黍稷在右，稷在黍前，並居前。甗三，在（邊）〔籩〕、豆間，實以大羹；鉶三，在甗前，實以羹加芼滑。籩十，在左，爲三行，右上：第一行，乾棗、形鹽、魚鱸、白餅；第二行，鹿脯、榛實、黑餅；第三行，菱仁、芡仁、栗黃。豆十，在右，爲三行，左上：第一行，芹菹、笋菹、脾析、菁菹；第二行，韭菹、兔醢、魚醢；第三行，豚拍、鹿醢、醢醢。俎三，一在豆右，載牛牲；一在籩南，載羊牲；一在豆南，載豕牲。木爵三，在籩豆南，每爵有坩。又豆一，在鉶南，實以毛血。犧尊二，一實明水，一實醴齊。象尊二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒，爲一重，在神位東南隅，北向。幣筐設於尊坩之所，祝坩在豆南。后稷氏神位前亦如之，尊罍在神農氏尊罍東，俱北向西上。尊皆加勺鬯，有坩，以置爵。設王洗於南陛東南，亞、終獻洗於王洗東南，俱北向。罍水在洗東，筐在洗西，南肆，筐實以巾爵。

奉禮又設王耕籍位於壇南門外十步所，南向，隨地之宜。尚舍局設王觀耕座於齋宮南門，設從耕王太子、三公、諸尚書、諸卿位於王位東南，其尚書、卿等非耕者位於耕者之東，俱重行，西向北上。尚舍設王耒席於三公之北小西，南向。司農卿位於王耒席東小南，西向。掌牲令位於司農卿之南，差退，奉青箱官位於掌牲令之後。青箱制如常箱，不施蓋，兩頭設擡擗，飾以青色，內有九隔，設九穀，覆以青帑。諸執耒者位於公卿耕者之後，非耕者之前，西向。王耒

耜一具，王太子、三公、諸尚書、諸卿各一具，共十具。太子助耕三員，三公助耕各二員，以下從耕群官每員各一人，並服絳衣介幘。又設庶人耕位於從耕官位之南小東十步外，庶人四十人，並青衣。耕牛八十，每兩牛隨牛人一人。耒耜四十具，耨二十具，鍤一十具，以木爲刃。

晡後，執禮先入壇下，亞、終獻以下並集肆儀。謁者引光祿卿，贊引引御史詣廚，省庶鑊，視滌濯，及視牲充腍。光祿卿監取明水火。俱還齋所。

享日未明十五刻，太官令帥宰人割牲，祝史以豆取毛血，寘於饌所，遂烹牲。

鑾駕出宮，與園丘儀同，唯文武兩班常起居訖，乘黃令進耒耜，車右上將軍奉耒耜以載輅右，降，復位。

饋享。享日未明三刻，諸享官及從享之官各服其服。郊社令、良醞令帥其屬入實尊罍及幣。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋。

未明二刻，奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史、郊社令、諸太祝及祝史、令史與執尊罍篚鬯者入自東門，當壇南重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，各就位。贊引引御史、諸太祝詣壇東陞，升，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。謁者、贊引各引諸享官俱就門外位。太樂令帥工人、二舞入就位。謁者引司空入就位，

立定。奉禮曰：“再拜。”司空再拜訖，謁者引司空詣壇東陞，升，行掃除於上，降，行樂懸於下訖，引復位。謁者、贊引各引享官，通事舍人分引從享群官入就位。

侍中版奏：“外辦。”王服袞冕以出，繖扇、華蓋、侍衛如常儀。太常博士引太常卿，太常卿引王入大次。郊社令以祝版進，王署訖，近臣奉出，郊社令受，各奠於坫。

初，王降輅訖，乘黃令以耒耜授掌牲令，掌牲令橫執之，左其耜。至耕所，實於席，遂守之。凡執耒耜，皆橫之；授，則先其耒，後其耜。

王停大次半刻頃，侍中版奏：“外辦。”王出次，華蓋、侍衛如常儀。太常卿引王至內壇門外。尚衣奉御以桓圭授殿中監，監受，進，王執圭。華蓋侍衛停於門外，近侍齋戒者陪從，如常儀。

王入自正門。協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏大簇宮《正安之曲》。至版位，西向立。偃麾，戛敔，樂止。太常卿前，奏：“請再拜。”退復位。王再拜訖，奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜，先拜者不拜。太常卿前，奏稱：“有司謹具，請行事。”退復位。軒架奏姑洗宮《凝安之曲》，《文德之舞》作，三成而止。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。諸太祝奉幣筐立於尊所。太常卿引王詣壇，軒架樂作，自南陞升壇訖，樂止。侍中、中書令以下左右侍衛，量人從

升。王將詣奠幣位，登歌作大簇宮《明安之曲》。王就位，北向立。太祝以幣授侍中，侍中奉幣，東向進。王搢圭，受幣。太常卿引王北向跪，奠帝神農氏座前訖，執圭，俛伏，興。太常卿引王少退，北向再拜訖，太常卿引王於西方，東向立。太祝以幣授侍中，侍中奉幣，北向進。王搢圭，受幣，東向跪，奠后稷氏座前訖，執圭，俛伏，興。太常卿引王少退，東向再拜訖，登歌止。太常卿引王，軒架樂作。王降自南陛，還版位，西向立，樂止。

初，群官拜訖，祝史各奉毛血豆立於（問）〔門〕外，於登歌止，以次入，各由其陛升。太祝迎取於壇上，俱進奠神座前。

初，王既升，奠幣，太官令出，帥進饌者奉饌各陳於壇門外。謁者引司徒出，詣饌所。司徒奉帝神農氏之俎。太官令引饌入自正門。俎初入（問）〔門〕，軒架奏大簇宮《豐安之曲》。饌至階，樂止。太祝進，徹毛血之豆，自東陛授祝史以出。司徒升自南陛，奠俎於帝神農氏座前，配座太祝一時奠俎訖。神農氏之饌升自南陛，配座之饌升自東陛，太祝迎取於壇上，各設於神座前。設訖，謁者引司徒降，復位。太官令退復位。

太常卿引王詣盥洗，軒架樂作。王至洗位，北向立，樂止。殿中監進，受圭。侍中跪取匱，興，沃水。內侍官跪取盤承水。王盥手。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進，王帨手訖，黃門侍郎受巾，跪奠於筐。祝

史奉爵筐進，跪於洗西。侍中酌疊水，黃門侍郎取爵於筐，以進。王受爵。內侍官奉盤承水，王洗爵。黃門侍郎跪取巾於筐，興，以進，王拭爵訖，黃門侍郎受巾，奠於筐。侍中以筐受爵，授祝史，祝史傳授太祝，太祝受筐取爵，置尊所坩（土）〔上〕。

太常卿引王，軒架樂作。殿中監進圭，王執圭，詣壇，升自南陛訖，樂止。謁者引司徒升自東陛，立於尊所。王詣帝神農氏尊所。執尊者去羃，侍中取爵於坩，進。王受爵，侍中贊酌犧尊之醴齊，登歌作大簇宮《成安之曲》。王詣帝神農氏座前跪，奠爵，俛伏，興。太常卿引王少退，北向立，樂止。太祝持祝版進神座右，東向跪，讀祝文訖，登歌作，王再拜。太祝奠版於坩，王拜訖，樂止。太常卿引王詣后稷氏尊所，酌獻，樂作、止，並如神農氏，唯王東向立，太祝北向讀祝文爲異。

太常卿引王詣飲福位，北向立，登歌作大簇宮《禧安之曲》。太祝各以爵酌上尊福酒，合置一爵。一太祝持爵授侍中，侍中奉爵，西向立。太常卿奏：“請再拜。”王再拜。侍中跪，以爵酒進。王搢圭，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。太祝各持俎進，減神座前三牲胙肉，合置一俎上。又太祝各以籩進，減黍稷飯，合實一籩，以次授司徒。司徒西向跪，以進。每受，以授內侍。內侍二人立於南陛下之西，王將受胙肉、籩飯，內侍升，詣王位之左，跪受，退。謁者引司徒降，復位。王取爵，遂飲卒爵。侍中進，受虛爵，以

授太祝。太祝受爵，復於坫。王俛伏，興。太常卿奏：“請再拜。”王再拜，樂止。

太常卿引王降自南陛，軒架樂作。至版位，西向立，樂止。文舞退，軒架奏大簇宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞進，軒架奏大簇宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，王將復位，謁者引太尉詣疊洗。祝史以篚取爵，授太尉。太尉盥手，洗爵，以授祝史。祝史受爵篚，傳授太祝。太祝受篚取爵，置尊所坫上。謁者引太尉自東陛升壇，詣帝神農氏尊所，軒架奏大簇宮《武安之曲》，武舞作，鄉樂交奏。執尊者去罍，太尉酌象尊之盎齊，詣神座前，北向跪，奠爵，小退，北向再拜訖，詣后稷氏座前，酌獻如初，樂止。

謁者引太尉詣飲福位，北向立。太祝各以爵酌疊福酒，合實一爵。一太祝持爵進太尉之右，西向立。太尉再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。太祝進，受虛爵，復於坫。太尉興，再拜訖，謁者引太尉降，復位。

初，太尉獻將畢，謁者引光祿卿詣疊洗，盥手，洗爵，升，酌盎齊。終獻，如亞獻之儀。樂止，降，復位，登歌作大簇宮《肅安之曲》。

太祝各進，跪徹豆，興，還尊所，樂止。奉禮曰：“賜胙。再拜。”衆官在位者皆再拜，已受福者不拜。

送神，軒架奏姑洗宮《凝安之曲》，鄉樂交奏。太常卿前，奏：“請再拜。”王再拜。奉禮曰：“再拜。”

衆官在位者皆再拜。樂一成止。

太常卿前，奏：“請就望瘞位。”太常卿引王，軒架樂作。就望瘞位，北向立，樂止。

初，群官將拜，太祝各執筐進神座前，跪取幣。祝史以俎載牲體、黍稷飯、爵酒，各由其陞降壇，寘之於坫。奉禮曰：“可瘞。”寘土半坫。太常卿前，奏：“禮畢。請就耕籍位。”奉禮帥贊者還本位，其祝板燔於齋坊。

耕籍。初，王將詣望瘞位，謁者分引王太子以下應從耕、侍耕者各就耕位。司農卿先就位，諸執耒耜者皆就位。

太常卿引王出自南墻門，軒架樂作。至耕籍席位，南向立，樂止。太常卿詣王席位前，北向奏：“請行耕籍之禮。”奏訖，退復位。王初詣耕位，掌牲令進，詣王耒席南，北向，俛伏，跪，搯笏，解耒韜，出耒，執耒，起，少退，以授司農卿。司農卿搯笏，受耒，以授侍中，侍中奉耒進。殿中監前，受圭，以授尚衣奉御。太常卿奏：“請受耒。”王受，五推訖，侍中受耒，授司農卿。司農卿以授掌牲令，還本位。掌牲令復耒於韜，寘於席，退復位。

王初耕，諸執耒耜者以耒耜各授從耕者。太常卿詣王耕籍位前，北向奏：“請升座觀耕。”奏訖，太常卿前導，王詣觀耕座。太常博士、太常卿近東，西向立，北上。王太子七推，三公、尚書、卿各九推訖，

執耒耜者前，受耒耜，退復位。

太常卿前，奏：“禮畢。”引王還大次，樂作。入大次，樂止。謁者、贊引各引諸享官及從享群官以次出。贊引引御史、太祝以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜。贊引引出。太樂令帥工人、二舞以次出。

司農少卿帥庶人以次耕于千畝。次奉青箱官以青箱授司農卿。司農卿奉青箱重耒之種詣耕所，灑之訖。次司農少卿帥郊社令檢校，終千畝。次司農卿省功訖，詣齋殿下，北向，俛伏，跪奏：“省功畢。”奏訖，俛伏，興，退。

鑾駕還宮。其日，享事禮畢，王還齋宮。停一刻頃，奏初嚴，所司轉仗衛鹵簿於還途，如來儀。奏二嚴，樞密以下左右侍臣及文武百寮各就位，立班以俟。太樂令陳樂部於齋宮南門外。王將出，奏三嚴，王服絳紗袍以出，升座。禁衛大喝，再拜，樞密、左右侍臣常起居訖，閤門引太子、公、侯、伯、宰臣入就位，常起居訖，閤門以次引出。侍中版奏：“外辦。”王出齋宮門外，乘黃令進輅於齋宮門前，南向。王升輅，千牛將軍御駕，如來儀。文武百寮常起居訖，黃門侍郎奏：“請鑾駕進發。”退復位。鑾駕動，侍衛如常儀。黃門侍郎、千牛將軍夾輅而趨。

至侍臣上馬所，黃門侍郎奏：“請鑾駕少駐，敕侍臣上馬。”侍中前承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎

退，稱曰：“侍臣上馬。”舍人喝，侍臣再拜，上馬。黃門侍郎奏：“請敕車右升。”侍中承制，退稱曰：“制可。”黃門侍郎退復位，車右再拜，升訖，黃門侍郎奏：“請鑾駕進發。”退復位。鑾駕動，鼓吹，樂部振作而還。

至昇平門外，少駐，侍臣下馬，車右降訖。入昇平門，留守百（療）〔僚〕參，再拜。

鑾駕至儀鳳門前，如耕籍後頒德音，事具別儀。王移御平輦。

至興禮門前，留守宰臣參，再拜訖，王入大觀殿庭，降輦，升殿。閤門贊：“各祇候。”樞密以下揖，以次退。

有司攝事儀

齋戒。前享五日，凡應享之官散齋三日，皆於正寢；致齋二日，一日於本司，一日於享所，無本司者於尚書省。散齋理事如故，唯不弔喪問疾，不作樂，不判署刑殺文書，不行刑罰，不經穢惡。致齋日唯享事得行，其餘悉斷。其享官已齋而闕者，通攝行事。太樂、工人俱清齋一宿於太常司。

前享一日，諸衛令其屬未後一刻，各以其方器服守衛墻門。

陳設。前享一日，守宮署設太尉、亞、終獻次於東墻門外，及從享群官次於其側。設饌幔於內墻東門之外道北，南向。郊社令帥其屬掃除壇之上下。瘞皌

東西實守垺各四人。掌牲令具牲牢。太樂令陳登歌於壇上，設軒架於壇南，俱北向。奉禮設門外位：太尉、亞、終獻官位於東門之外道南，諸享官各位於其後，每等異位，重行，北向西上。設太尉、亞、終獻位於壇下東南，西向北上。執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。御史位二於壇下，一於東南，西向，一於西南，東向。奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位於壇上樂簾之西北，東向。太樂令位於軒架之北，北向。又設獻官、飲福位於壇上南陛之西，北向。設望瘞位於瘞垺之南，北向。奉禮、贊者位於西南，東向北上。

太史令設神位版，郊社令設神位席，又設祭器及筐坩，並如親享儀。設洗於南陛東南，北向。疊水在洗東，筐在洗西，南肆，筐實以巾爵。

晡後，執禮官先入壇下，亞、終獻以下並集肆儀。謁者引光祿卿，贊引引御史詣廚，省鼎鑊，視滌濯，及視牲充膳，光祿卿監取明水火，俱還齋所。

享日未明十五刻，太官令帥宰人割牲，祝史以豆取毛血，實於饌所，遂烹牲。

饋享。享日未明三刻，諸享官各服其服。郊社令、良醢令帥其屬入實尊疊及幣。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋。

未明二刻，奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史、郊社令、諸祝史及令史、齋郎入自東門，當壇南重行，

北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，各就位。贊引引御史、諸祝史詣壇東陞，升，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。謁者、贊引各引享官俱就門外位。太樂令帥工人、二舞入就位。文舞入陳於懸北，武舞立於懸南道西。謁者引司空入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”司空再拜訖，謁者引司空詣壇東陞，升，行掃除於上，降，行樂懸於下訖，引復位。謁者、贊引各引享官入就位。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜，先拜者不拜。

謁者進太尉之左，白：“有司謹具，請行事。”協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏姑洗宮《凝安之曲》，三成。偃麾，戛敔，樂止。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。

謁者引太尉詣壇，自南陞升，北向立，登歌作大簇宮《明安之曲》。祝史以幣授太尉。太尉詣帝神農氏座前，北向跪，奠，俛伏，興，少退，再拜訖，退，就西方，東向立。配座祝史以幣授太尉。太尉詣后稷氏座前，東向跪，奠，俛伏，興，少退，再拜訖，登歌止。謁者引太尉降自南陞，復位。

初，衆官再拜，齋郎各奉毛血豆立於門外，於登歌止，以次入，各由其陞升。諸祝史迎取於壇上，俱進奠神座前。

初，太尉升，奠幣，太官令出，帥進饌者奉饌各陳於壇門外。謁者引司徒出，詣饌所，司徒奉帝神農氏之俎。太官令引饌入。俎初入門，軒架奏大簇宮

《豐安之曲》。饌至陞，樂止。祝史進，跪徹毛血之豆，自東陞授齋郎以出。司徒升自南陞，進奠俎於帝神農氏座前。配座祝史一時奠俎。神農氏之饌升自南陞，配座之饌升自東陞，祝史迎取於壇上，各設於神座前。設訖，謁者引司徒降，復位。太官令退復位。

謁者引太尉詣盥洗，盥手，帨手。齋郎以筐取爵，授太尉。太尉取爵於筐，洗爵，拭爵，以授齋郎。（齊）〔齋〕郎受爵筐，以授祝史。祝史受筐取爵，置尊所拈上。

謁者引太尉自南陞升壇，詣帝神農氏尊所，登歌作大簇宮《成安之曲》。太尉取爵於拈，祝史去罍，太尉酌犧尊之醴齊，詣帝神農氏座前跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向立，樂止。祝史持祝版進神座右，東向跪，讀祝文訖，登歌作，太尉再拜，祝史奠版於拈，太尉拜訖，樂止。太尉詣后稷氏尊所，酌獻，樂作、止，並如神農氏，唯太尉東向立，太祝北向讀祝文爲異。

謁者引太尉詣飲福位，北向立。祝史各以爵酌壺福酒，合奠一爵。一祝史持爵進太尉之右，西向立。太尉再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。祝史各持俎進，減神座前胙肉，合奠一俎上，又以籩進，減黍稷飯，合奠一籩，以次授太尉。太尉以授齋郎，取爵，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於拈。太尉俛伏，興，再拜訖，謁者引太尉降，復位。文舞退，軒架奏大簇宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞進，軒架奏大簇宮

《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，太尉獻將畢，謁者引太常卿詣盥洗，齋郎以筐取爵，授太常卿。太常卿盥手，洗爵，以授齋郎，齋郎傳授祝史。

謁者引太常卿自東陛升壇，詣帝神農氏尊所，軒架奏大簇宮《武安之曲》，武舞作，鄉樂交奏。祝史去罍，太常卿酌象尊之盎齊，詣神座前，北向奠爵訖，俛伏，興，小退，北向再拜。次詣后稷氏前，酌獻，如上儀。訖，樂止。

謁者引太常卿詣飲福位，北向立。祝史各以爵酌盥福酒，合置一爵。一祝史持爵進太常卿之右，西向立。太常卿再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史受虛爵，復於坫。太常卿興，再拜。謁者引太常卿降，復位。

初，太常卿獻將畢，謁者引光祿卿詣盥洗，盥洗訖，升，酌盎齊，終獻，如亞獻之儀。樂止，降，復位，登歌作大簇宮《肅安之曲》。

祝史各進，跪徹豆，興，還尊所，樂止。奉禮曰：“賜胙。”在位者皆再拜，飲福者不拜。

送神，軒架奏姑洗宮《凝安之曲》，鄉樂交奏。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。樂一成止。

謁者引太尉詣望瘞位，奉禮帥贊者轉就瘞罔西南位。

初，送神樂畢，祝史各執筐進神座前，跪取幣。齋郎以俎載牲體、黍稷飯、爵酒，各由其陛降壇北行，

寘於塼。奉禮曰：“可瘞。”塼東西各四人，寘土半塼。

奉禮白：“禮畢。”謁者、贊引各引太尉以下諸享官以次出。初白禮畢，奉禮帥贊者，贊引引御史、祝史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜訖，出自東門。工人、二舞以次出，祝版燔於齋坊。

成宗二年正月乙亥，王親耕籍田，祀神農，配以后稷。籍田之禮始此。

顯宗二十二年正月，王親耕籍田，赦流罪以下。

仁宗二十二年正月乙亥，親耕籍田。王五推，諸王、三公七推，尚書、列卿九推。

恭愍王八年六月辛卯，御史臺上言：“凡祭醯者，不犯僧尼，蒙益享應。今籍田享官因祭壇無宇，宿于甌山寺，當祭之時出而行之，恐神明之不格。宜令都評議使給材瓦於太常寺，構祭廚及齋宿之室，約日爲之可也。”從之。十九年三月乙巳，王欲躬耕籍田，令有司講求儀注，以儀物未備，命守侍中李仁任攝行。仁任祭訖，遂行耕籍之禮。

先蠶

先蠶壇，方二丈，高五尺，四出陛。瘞塼在內壝之外壬地，南出陛，方深取足容物。享日，季春吉巳。

祝版稱：“高麗國王王某敢明告。”幣以黑，長丈八尺。牲牢：豕一。獻官：太常卿爲初獻，禮部郎中爲亞獻，太常博士爲終獻。

享儀

齋戒，同先農攝事儀。

禮四

陳設。前享一日，守宮署設太常卿、禮部郎中、太常博士次於東墻門外，從享群官次於其側。設饌幔於內墻東門之外道北，南向。郊社令帥其屬掃除壇之上下。瘞禬東西置守禬各四人。掌牲令具牲牢。太樂令陳登歌於壇上，設軒架於壇南，俱北向。奉禮設門外位：三獻官位於東門之外道南，諸享官各位於其後，每等異位，俱重行，北向西上。設三獻官位於壇下東南，西向北上，執事者位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。御史位於壇下東南，西向。奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。協律郎位於壇上樂簾之西北，東向。太樂令位於軒架之北，北向。又設獻官、飲福位於壇上南陛之西，北向。設望瘞位於瘞禬之南，北向。奉禮、贊者位於西南，東向南上。

郊社令設神位，席以莞。太史令設先蠶舒陵氏神位版於壇上北方，南向。又設祭器，皆藉以席。簠簋各二，並居前，簠實稻粱在左，粱在稻前；簋實黍稷在右，稷在黍前。甗三，在籩豆間，實大羹。鉶三，在甗前，實以羹加芼滑。籩十，在左，爲三行，右上：

第一行，乾棗、形鹽、魚鱸、白餅；第二行，鹿脯、榛實、黑餅；第三行，菱仁、芡仁、栗黃。豆十，在右，爲三行，左上：第一行，芹菹、笋菹、脾析、菁菹；第二行，韭菹、兔醢、魚醢；第三行，豚拍、鹿醢、醢醢。俎一，在籩豆間，載牲體。木爵三，在籩豆南，每爵有坩。又豆一，在鉶南，實毛血。犧尊二，一實明水，一實醴齊。象尊二，一實明水，一實盎齊。山壘二，一實玄酒，一實清酒，爲二重，在神位前稍東，北向西上。尊加勺罍，有坩，以置爵。幣筐設於尊所，祝站在豆南。設洗於東陞東南，北向。壘水在洗東，筐在洗西，南肆，筐實以巾爵。

晡後，執禮官先入壇下，亞、終獻以下並集（隸）〔肆〕儀。謁者引禮部郎中，贊引引御史詣廚，省鼎鑊，視滌濯，及視牲充腍。禮部郎中監取明水火。俱還齋所。

享日未明十五刻，太官令帥宰人割牲，祝史以豆取毛血，貢於饌所，遂烹牲。

饋享。享日未明三刻，諸享官各服其服。郊社令、良醢令帥其屬入實尊壘及幣。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋。

未明二刻，奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史、郊社令、祝史及令史、齋郎入自東門，當壇南重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，各就位。贊引引御史、祝史詣壇，自

東陞升，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，復位。謁者、贊引各引享官俱就門外位。太樂令帥工人、二舞人就位。謁者引禮部郎中入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”郎中再拜訖，謁者引郎中詣壇東陞，升，行掃除於上，降，行樂懸於下訖，引復位。謁者、贊引各引享官以次入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜，先拜者不拜。

謁者進太常卿之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏姑洗宮《格安之曲》，三成，偃麾，戛敔，樂止。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。

謁者引太常卿詣壇，自東陞升，北向立，登歌作南呂宮《容安之曲》。祝史以幣授太常卿。太常卿詣先蠶氏座前，北向跪，奠，俛伏，興，少退，再拜訖，登歌止。謁者引太常卿降，復位。

初，衆官再拜，齋郎奉毛血豆立於門外，於登歌止，奉豆以入，由南陞升。祝史迎取於壇上，進奠神座前。

初，太常卿升，奠幣，太官令出，帥進饌者奉饌陳於東門外。太常卿既奠幣，降，復位，太官令奉俎引饌。外俎初入門，軒架奏南呂宮《豐安之曲》。饌至陞，樂止。祝史進，跪徹毛血豆，授齋郎，齋郎奉豆出。太官令升自南陞，進奠俎於神座前。饌升，祝史迎奠於神座前。設訖，太官令降自東陞，復位。

謁者引太常卿至盥洗，盥手，帨手。齋郎以筐取

爵，立洗西。太常卿洗爵，拭爵，以授齋郎。齋郎以筐受爵，詣南陛，以授祝史。祝史受筐取爵，置於尊所坫上。

謁者引太常卿自東陛升壇，詣尊所，登歌作南呂宮《和安之曲》。祝史去羃，太常卿酌犧尊之醴齊，詣神座前跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向立，樂止。祝史持祝版進神座右，東向跪，讀祝文訖，登歌作，太常卿再拜，祝史奠版於坫，太常卿拜訖，樂止。

謁者引太常卿詣飲福位，北向立。祝史以爵酌壺福酒，進太常卿之右，西向立。太常卿再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。祝史持俎進，減神座前胙肉，又以籩進，減黍稷飯，以次授太常卿。太常卿受，以授齋郎，取爵，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。太常卿俛伏，興，再拜訖，謁者引太常卿降，復位。文舞退，軒架奏南呂宮《桓安之曲》。出訖，樂止。武舞進，軒架奏南呂宮《桓安之曲》。舞者立定，樂止。

初，太常卿將復位，謁者引禮部郎中詣壺洗，盥洗，如上儀。訖，謁者引郎中升壇，詣尊所，軒架奏南呂宮《歆安之曲》，武舞作，鄉樂交奏。祝史去羃，郎中酌象尊之盎齊，奠爵訖，俛伏，興，少退，北向再拜，樂止。

謁者引郎中詣飲福位，北向立。祝史以爵酌壺福酒，進郎中之右，西向立。郎中再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。郎中興，再拜訖，謁者引郎中降，復位。

初，亞獻將畢，謁者引太常博士詣盥洗，升，酌盞齊，終獻，如亞獻之儀。訖，降，復位。

次祝史進，跪徹豆，興，還尊所。奉禮曰：“賜胙。”衆官在位者皆再拜，已受福者不拜。

送神，軒架奏姑洗宮《靖安之曲》，鄉樂交奏。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者皆再拜。樂一成止。

謁者引太常卿詣望瘞位。奉禮帥贊者轉就瘞埴西南位。

初，送神樂畢，祝史執筐進神座前，跪取幣，降自南陛，西行，奠於埴。奉禮曰：“可瘞。”埴東西各四人，奠土半埴。

奉禮白：“禮畢。”謁者、贊引各引太常卿以下諸享官以次出。初白禮畢，奉禮帥贊者還本位，贊引引御史、祝史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜訖，出自東門，工人、二舞以次出。祝版燔於齋坊。

文宣王廟

文宣王廟，瘞埴在殿北壬地，方深取足（客）〔容〕物。釋奠日：仲春、仲秋上丁。神位：文宣王設位于殿上北壁當中，南向，以兗國公顏回配。鄆公閔損、東平公冉耕、下邳公冉雍、臨淄公宰予、鄆伯曾參，並東壁。黎陽公端木賜、彭城公冉求、河內公仲由、丹陽公言偃、河東公卜商、鄆國公孟軻，並西

壁。文昌侯崔致遠、弘儒侯薛聰，並南壁，潁昌侯顥孫師、金鄉侯澹臺滅明、單父侯宓不齊、任城侯原憲、高密侯公冶長、汶陽侯南宮紹、北海侯公皙哀、萊蕪侯曾點、曲阜侯顏無繇、須商侯商瞿、共城侯高柴、平與侯漆彫開、壽長侯公伯寮、睢陽侯司馬耕、益都侯樊須、鉅野侯公西赤、平陰侯有若、東阿侯巫馬施、南頓侯陳亢、千乘侯梁鱣、陽穀侯顏辛、臨沂侯冉儒、諸城侯冉季、沐陽侯伯虔、枝江侯公孫龍、新息侯秦騫、甄城侯秦商、濮陽侯漆彫哆、雷澤侯顏驕、高苑侯漆徒父、上邽侯壤駟赤、長山侯林放、鄒平侯商澤、成紀侯石作蜀、當陽侯任不齊、毛平侯公良孺、文登侯申枨、上蔡侯曹卬、濟陽侯奚容箴、滏陽侯句井彊、淄川侯申黨，並東廡。即墨侯公袒句茲、厭次侯榮期、成武侯縣成、南華侯左人郢、汧原侯燕伋、胸山侯鄭國、華亭侯秦非、臨漢侯施常、濟陽侯顏會、博昌侯步叔乘、冤句侯顏之僕、內黃侯遽瑗、博平侯叔仲會、堂邑侯顏河、林慮侯狄墨、高堂侯邾異、鄆城侯孔患、臨朐侯公西舉如、徐城侯公西箴、陽平侯琴張、中都伯左丘明、蘭陵伯荀況、臨淄伯公羊高、睢陵伯穀梁赤、乘氏伯伏勝、萊蕪伯高堂生、考城伯戴勝、樂壽伯毛萇、曲阜伯孔安國、彭城伯劉向、中牟伯鄭衆、成都伯楊雄、維氏伯杜子春、扶風伯馬融、良鄉伯盧植、高密伯鄭玄、滎陽伯服虔、歧陽伯賈逵、任城伯何休、司空王肅、偃師伯王弼、司徒杜預、新野伯范甯，並西廡。祝版稱：“高麗國王王某，謹遣某官臣姓

名，敢明薦。”幣以白，長丈八尺。牲牢：正、配位各豕一，從享位共豕二。獻官：釋奠祭酒爲初獻，司業爲亞獻，博士爲終獻。

視學酌獻儀

陳設。視學前一日，所司灑掃廟殿及學堂之內外。尚舍局帥其屬設大次於廟殿東門之外，南向。又設王太子次於大次之南。守宮設宰臣、樞密以下次於國子監門內外，皆量地之宜。

其日，執禮官閤門設從駕官班於殿下，如常視朝儀。有司設祭器於文宣王神座前：左，籩一，實以鹿脯；右，豆一，實以鹿臠。爵一，在籩豆南。犧尊一，加坩上，在殿上前楹東南，加勺，實以清酒。設香爐於神座前。又設配享及從享位：各左籩一，實以鹿脯；右豆一，實以鹿臠；爵一，在籩豆南。共設象尊四：一設殿上前楹東，一設前楹西，其二分兩廡，並加坩，俱加勺。

尚舍局又設王位於敦化堂上稍北當中，南向。又設小次於王座東北。又設王太子座於王座東南，西向。設講書官座於王座西近南，東向。設宰臣座於王太子之後近南，西向北上。設樞密座於講書官座西，當宰臣座，東向北上。又設侍臣座於宰臣、樞密之後，俱重行，東西相向，北上。閤門設王太子及臣僚班於堂下，如常儀。

酌獻。其日，王服絳紗袍。乘輦將至，國子監執禮官、本監並學官、學生奉迎於路左。車駕至，權停，執禮、監、學官、諸生皆再拜訖。車駕由監門入，降輦，入大次。執禮官、太常博士、太常卿立大次前，西向北上。閣門引王太子及宰臣樞密以下侍從官並本監長貳各入，詣殿下位。又引博士以下學官及諸生於殿門內，皆重行，北向東上，立定。閣門報班齊。

太常卿進大次前，俛伏，跪奏：“請行酌獻之禮。”奏訖，俛伏，興。王服韡袍，出大次，太常博士、太常卿前導，入自東門，升自東階，詣至聖文宣王神座前，北向立。太常卿奏：“請再拜。”王再拜。通事舍人贊：“拜。”王太子及宰臣、樞密以下凡在位者皆再拜。太常卿奏：“請上香。”王上香。近臣贊酌酒，王詣先聖神座前，北向跪，奠訖，俛伏，興。太常卿奏：“請再拜。”王再拜，通事舍人贊：“拜。”王太子以下凡在位者皆再拜。太常卿前導，王降自東階，還大次。監官、學官分詣配享及從享位，酌獻如儀。

視學。左右廡分獻訖，太常卿跪奏：“禮畢。”王改服，出大次，太常卿前導，至敦化堂，入小次。侍臣及監學官、諸生各立於堂下，東西相向。閣門報班齊。

王出次，升座，仗衛奏，山呼訖，閣門官以次分引王太子及宰臣、樞密入就位，立定。通事舍人贊：“拜。”王太子宰樞以下凡在位者皆再拜。

閣門使進，詣王座前，承旨，降，詣王太子之右，西向宣曰：“升堂。”舍人贊：“拜。”王太子、宰樞及侍臣皆再拜，分左右升堂，各就座後立。侍臣不應升堂者分立東西廊。舍人引講書官就階下北向位。閣門使宣曰：“升堂。”舍人贊：“拜。”講書官再拜，由西階升堂，立於座後。又引監學官、諸生就北向位，舍人贊：“拜。”監學官、諸生皆再拜，分立於東西廊，皆北上。內侍官進書案、牙籤。執經官以經稍前，進於案上訖，退。舍人宣曰：“各就座。”上下在位者皆再拜，就座。講書官又再拜，就座。

講書畢，舍人曰：“可起。”群官皆起，降階，就位立定。舍人引講書官就拜位，贊：“拜。”講書官再拜，進步，致辭，退復位，再拜，舞蹈，又再拜訖，舍人引，西出。又舍人贊：“拜。”王太子及宰樞以下皆再拜。班首出行陳賀訖，還位。舍人贊：“拜。”在位官皆再拜，舞蹈，又再拜。監官、學官、學生陳賀，亦如之，拜訖。學生無舞蹈。

閣門使傳宣：“就座。賜茶。”舍人贊：“拜。”王太子、宰樞以下群官及監學官、學生皆再拜訖，王太子以下群官升堂，各就座後立。舍人稱：“各就座。”王太子以下皆就座。賜茶畢，監學官、學生於庭下立，受茶。舍人引降階，就位。舍人贊：“拜。”王太子及宰樞以下群官及監學官、學生皆再拜訖，舍人分引，以次出。

王降座，還大次，乘輿還內，如來儀。

仲春仲秋上丁釋奠儀

齋戒。前享五日，凡應享之官散齋三日，皆於正寢；致齋二日，一日於本司，一日於享所，無本司者於尚書省。監官、學官、學生及太樂、工人俱清齋一宿，監學官於本司，學生於各齋，樂工於太常司。散齋理事如故，唯不弔喪問疾，不作樂，不判署刑殺文書，不行刑罰，不經穢惡。致齋唯享事得行，其餘悉斷。其享官已齋而闕者，通攝行事。

前享一日，諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛殿門。

陳設。前享二日，國子監帥其屬掃除殿之內外。守宮設獻官以下次於國子監，量地之宜。太樂令陳登歌之樂於殿階上，設軒架之樂於殿庭，俱北向。

前享一日，有司設祭器，皆藉以席。先聖神位前：簠簋各二，簠實稻粱在左，粱在稻前；簋實黍稷在右，稷在黍前，並居前。甗三，在籩豆間，實以大羹。鉶三，在甗南，實以羹加芼滑。籩十，在左，爲三行，右上：第一行，乾棗、形鹽、魚鱸、白餅；第二行，鹿脯、榛實、黑餅；第三行，菱仁、芡仁、栗黃。豆十，在右，爲三行，左上，第一行，芹菹、笋菹、脾析、菁菹；第二行，韭菹、兔醢、魚醢；第三行，豚拍、鹿醢、醢醢。俎一，在籩豆間，載豕牲。爵三，在籩豆南，每爵有坩。又豆一，在俎南，實以毛血。犧尊二，一實明水，一實醴齊。象尊二，一實明水，

一實盞齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒，爲二重，在殿內神位之左稍南，北向西上，加勺罍。尊皆有坫，以置爵。幣筐設於尊坫之所，祝坫在神座之右。先師配座前亦如之。尊罍在神座之左，東向北上。

又設諸從享位：各籩二，在左，一實栗黃在前，一實鹿脯次之。豆二，在右，一實菁菹在前，一實鹿醢次之。俎一，在籩豆間，載豕牲。簠簋各一，在籩豆間，並居前，簠實稷，簋實黍。爵三，在籩豆南，每爵有坫。從享位禮器，殿上及兩廡並同。殿上從享東西及南位：各犧尊二，一實明水，一實醴齊。象尊二，一實明水，一實盞齊，皆在神位之左。兩廡各設犧尊四，二實明水，二實醴齊。象尊四，二實明水，二實盞齊。

又設洗於東階東南，北向。罍水在洗東，筐在洗西，南肆，筐實以巾爵。執尊罍筐罍者各位於尊罍筐罍之後。

奉禮設門外位：三獻官位於東門之外道南，分獻官執事者在其後，監官、學官在獻官東南，俱重行，北向西上。又設三獻官位於殿庭東階東南，分獻官執事者各位於其後，每等異位，俱重行，西向北上。御史位於東階下，西向，令史陪其後。監官、學官位於西階西南，學生位於學官之後，俱重行，東向北上。設奉禮位於樂懸東北，贊者二人在南，差退，俱西向。設協律郎位於殿上樂虞之西，東向。太樂令位於軒架之北，北向。設獻官、飲福位於殿上東階之東，西向。

又設望座位於殿東北，當瘞炤，西向。又設奉禮、贊者位於瘞炤東北，南向東上。

晡後，執禮先入殿庭，亞、終獻官以下行事、執事官並執肆儀。謁者引司業，贊引引御史詣廚，省鼎鑊，視滌濯，及視牲充臠。俱還齋所。太官令監取明水火。

享日未明十五刻，帥宰人割牲，祝史以豆取毛血，置於饌所，遂烹牲。其牲，正座及先師配座俎皆升左胖體，其餘析分餘體升之。

饋享。享日未明三刻，諸享官各服祭服，諸從享監官、學官、學生各服其服。郊社令、良醞令各帥其屬入實尊壘及幣。太官令帥其屬實諸籩豆簠簋。

未明二刻，奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史及祝史、令史與執尊壘篚罍者入自東門，當階間重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，御史以下皆再拜訖，各就位。贊引引御史、祝史詣東階，升殿，御史行掃除於上，令史掃除於下訖，引就位。謁者、贊引各引享官及從享監學官等就門外位，學生皆入就門內位。太樂令率工人、二舞入就位，文舞入陳於懸北，武舞立於懸南道西。

未明一刻，謁者引司業入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”司業再拜訖，謁者引司業詣東階，升殿，行掃除於上，降，行樂懸於下訖，引復位。

初，司業行樂懸，謁者、贊引各引享官及監學官

以次入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者及學生皆再拜，先拜者不拜。

謁者進祭酒之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。協律郎跪，俛伏，舉麾，興。工鼓祝，軒架奏姑洗宮《凝安之曲》，三成。偃麾，戛敔，樂止。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者及學生皆再拜。祝史各跪取幣於筐，立於尊所。

謁者引祭酒升自東階，詣先聖神座前，北向立，登歌作夾鍾宮《明安之曲》。仲秋奏南呂宮。祝史以幣授祭酒。祭酒北向跪，奠先聖神座前，俛伏，興，少退，北向再拜訖，詣先師配座前，東向立。祝史以幣授祭酒。祭酒東向跪，奠先師配座，俛伏，興，少退，東向再拜訖，登歌止。謁者引祭酒降，復位。

初，衆官再拜訖，齋郎各奉毛血豆立於東門外，於登歌止，奉毛血升自東階。祝史迎取於階上，各進奠於先聖先師座前，退立於尊所。

初，祭酒升，奠幣，太官令出，帥進饌者奉饌陳於東門之外。祭酒既奠幣，降，復位，太官令奉俎引饌入。俎初入門，軒架奏無射宮《豐安之曲》。饌至階，樂止。祝史各進，跪徹毛血之豆，授齋郎。齋郎奉豆出。太官令升自東階，進奠俎於先聖神座前。配座祝史一時奠俎訖。饌升，祝史迎取於階上，各設於神座前。設訖，太官令降，復位。祝史還尊所。

謁者引祭酒詣盥洗，盥手，帨手。齋郎以筐取爵，授祭酒。祭酒洗爵，拭爵，以授齋郎。齋郎以爵筐授

祝史。祝史受筐取爵，置尊所坵上。

謁者引祭酒升自東階，詣先聖酒尊所，登歌作夾鍾宮《成安之曲》。仲秋奏南呂宮。祭酒取爵於坵，祝史去羃，祭酒酌犧尊之醴齊，進詣先聖神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向立，樂止。祝史持祝版進神座右，東向跪，讀訖，登歌作，祝史奠版於坵，祭酒再拜訖，樂止。又詣先師酒尊所，登歌作夾鍾宮《成安之曲》。祝史去羃，祭酒酌醴齊，進詣先師配座前，東向跪，奠爵，俛伏，興，少退，東向立，樂止。

初，祭酒洗爵升殿訖，分獻官從升。祭酒獻配位。訖，瑯琊公以下及左右廡分獻官酌獻，亞、終獻亦如之。

祝史持祝版進先師配座之右，南向跪，讀訖，樂作，祝史奠版於坵。祭酒再拜訖，樂止。

謁者引祭酒詣飲福位，西向立。祝史各以爵酌壘福酒，合奠一爵。一祝史持爵進祭酒之左，北向立。祭酒再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵。祝史各以俎進，減神座前胙肉，共奠一俎上，又以籩取黍稷飯，共奠一籩，以次授祭酒。祭酒受，以授齋郎，取爵，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坵。祭酒俛伏，興，再拜訖，謁者引祭酒降，復位。文舞出，軒架奏無射宮《崇安之曲》。出訖，樂止。武舞入，軒架奏無射宮《崇安之曲》。舞者立定，樂止。

初，祭酒將復位，謁者引司業詣壘洗，盥手，洗

爵，以授齋郎，齋郎傳授祝史。謁者引司業詣先聖酒尊所，軒架奏無射宮《武安之曲》，武舞作，鄉樂交奏。祝史去罍，司業酌象尊之盎齊，詣神座前，北向奠爵，俛伏，興，少退，北向再拜訖。又詣先師配座前，酌獻，如上儀。少退，東向再拜訖，樂止。

謁者引司業詣飲福位，西向立。祝史各以爵酌疊福酒，合奠一爵。一祝史持爵進司業之左，北向立。司業再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。司業興，再拜。謁者引司業降，復位。

初，司業獻將畢，謁者引博士詣疊洗，盥洗，升，酌盎齊，終獻，如亞獻之儀。樂止，降，復位。分獻官並降，復位。

次祝史各進，跪徹豆，興，還尊所。

奉禮曰：“賜胙。”衆官在位者及學生皆再拜，已受福者不拜。

送神，軒架奏姑洗宮《凝安之曲》，鄉樂交奏。奉禮曰：“再拜。”衆官在位者及學生皆再拜。樂一成止。

謁者引祭酒詣望瘞位。奉禮帥贊者轉就瘞埒東北，南向東上。

初，在位者將拜，祝史各執筐進神座前，取幣，降自西階，以幣奠於埒訖。奉禮曰：“可瘞。”埒東西各四人，奠土半埒。

奉禮白：“禮畢。”謁者、贊引各引祭酒以下諸享官以次出。初白禮畢，奉禮帥贊者還本位，贊引引御

史、祝史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”御史以下皆再拜訖，贊引引出。監學官、學生及工人、二舞以次出。其祝版燔於齋坊。

宣宗八年九月庚戌，禮部奏：“國學壁上圖畫七十二賢，其位次依宋國子監所讚名目次第，其章服皆倣十哲。”從之。

肅宗六年四月癸巳，國子監奏：“文宣王廟左右廊新畫六十一子、二十一賢，請從祀于釋奠。”從之。

睿宗九年八月乙卯，王詣國學，酌獻于先聖先師，御講堂，命翰林學士朴昇中偕大司成講《說命》三篇。百官及生員七百餘人立庭聽講，各進歌頌。御製詩一首，宣示左右，令各和進。十一年七月，追贈新羅執事省侍郎崔致遠內史令，從祀先聖廟庭。

忠宣王三年二月丁巳，釋奠，祭酒、司業皆不至，博士兼行三獻。

忠定王三年八月丁丑，釋奠，唐人林巨不知禮，以祝板爲誤，別取板，使成均官書之，不押于王而行之；薛聰、崔致遠削去不享；牲本牛一羊一，去牛，用羊二。

恭愍王十二年八月丁酉，釋奠，博士以下無有一人，唯明經博士、學諭各一人而已。十六年七月庚子，移文宣王塑像于崇文館，文武百官冠帶侍衛。十八年八月丁卯，命三司右使李穡釋奠于文廟。自辛丑播遷之後，禮文廢墜，釋采之儀不中法式。穡考正其失，

選諸生爲執事，肄儀三日，禮度可觀。二十二年三月，始命復行朔望祭。自十年南遷以後，廢而不行，今復舉之。八月丁亥，釋奠，以節氣，用仲丁。二十三年二月丁未，釋奠，以日食，用仲丁。

高麗史六十三

志卷第十七

禮五

吉禮小祀

風師 雨師 雷神 星久雨則禳祭國門。

風師壇，高三尺，廣二十三步，四出陛。燎壇在內壝之外二十步丙地，廣五尺，戶方二尺，開上南出。在國城東北令昌門外。立春後丑日祀之。祝版稱：“高麗國王臣王某敢明告”。牲牢：豕一。

雨師及雷神同。壇高三尺，四出陛。燎壇在內壝之外二十步丙地，廣五尺，方二尺，開上南出。在國城內西南月山。立夏後申日並祀之。祝版稱：“高麗國

王臣王某敢明告”。牲牢：豕各一。

靈星壇，高三尺，周八步四尺，四出陛。燎壇在內壝之外二十步丙地，廣五尺，戶方二尺，開上南出。立秋後辰日祀之。祝版稱：“高麗國王臣王某敢明告”。牲牢：豕一。

祀儀

前祀三日，應行事執事官散齋二日，一日於正寢，一日於本司致齋一日，於祀所。

前祀一日，郊社令、太官令先到祀所，郊社令帥其屬掃除壇之上下內外，積柴於燎壇上，太官令具牲牢及辦饌具。守宮設祀官、行事、執事次於祀所。奉禮設祀官以下行事位於壇東陛之南，西向北上。設奉禮位於祀官西南，贊者在南，差退，俱西向。

未後一刻，郊社令設神位板於壇上北方，南向，席以莞。設祝板於神座之右，加坩上。設幣筐於樽坩之所。設樽壘於壇上東南，藉以席。設洗於南陛東南，北向。壘在洗東，筐在洗西，南肆，筐實以巾爵。太官令帥宰人割牲，遂烹牲。

祀日丑前五刻，太官令入實饌。左八簋，以右爲上，爲三行：第一行，形鹽、魚鱸；第二行，榛實、乾棗、栗黃；第三行，鹿脯、菱仁、芡仁。右八豆，以左爲上，爲三行：第一行，芹菹、笋菹；第二行，菁菹、韭菹、葵菹；第三行，兔醢、魚醢、鹿醢。俎

一，載牲體。簋二，在左，實以稻、（梁）〔梁〕。簋二，在右，實以黍稷。良醢令入實樽罍：太樽二、著樽二、山罍二。太樽二，一實明水，一實醴齊。著樽二，一實明水，一實盎齊。山罍二，一實玄酒，一實清酒。

丑前七刻，祀官各服其服，就門外位。奉禮帥贊者先入就位，再拜。贊引引祝史、齋郎入，當壇南重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，祝史以下皆再拜訖，祝史升自東陛，立於樽所。謁者引祀官以下入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”在位者皆再拜訖。

謁者引獻官詣洗位。齋郎以匱取爵，授獻官。獻官洗爵訖，齋郎以匱受爵，詣陛，授祝史。祝史受，置樽所。

謁者引獻官升，詣神位前，北向立。祝史以幣授獻官。獻官受幣，北向跪，奠於神座前，俛伏，興，再拜。詣樽所，祝史去羃，獻官酌醴齊。詣神位前，北向跪，奠爵，俛伏，興。祝史持祝板詣神座右跪，讀祝文訖，獻官再拜。二獻、三獻酌盎齊，如初儀。訖，祝史以爵酌福酒，進獻官之右，西向立。獻官再拜，跪，祭酒，飲卒爵。祝史受虛爵，復於坫。獻官俛伏，興，再拜。謁者引，復位。祝史進，徹豆，興。奉禮曰：“賜祚。”衆官再拜，飲福者不拜。

贊者引獻官就望燎位，南向立。祝史詣神座前，取幣、祝板。齋郎以俎載牲體、黍稷飯、爵酒，降壇，

詣燎壇上燔之，火燎半柴。

奉禮曰：“禮畢。”謁者、贊引各引祀官以次出。祝史、齋郎俱復執事位。奉禮曰：“再拜。”祝史以下皆再拜，贊引引出。太官令帥其屬收徹禮饌，乃退。

祭國門儀

前祭三日，諸祭官散齋二日，一日於正寢，一日於本司。致齋一日，於祭所。

前祭一日，郊社令掃除祭所。太官丞先具酒、脯、醢。

其日，質明，郊社丞帥其屬設神座，皆內向。設酒樽於神座之左。設盥洗及筐於酒樽之左，俱內向，並實以巾爵。奉禮設獻官位於洗位之左，右向，執事者於其後，皆以近神爲上。郊社丞與良醢之屬入實酒樽。太官令監設饌物。

獻官以下俱就位立定，謁者贊：“拜。”獻官以下皆再拜。祝史與執樽盥筐罍者各就位。太官丞出，詣饌所。謁者進獻官之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。太官丞引饌入，祝史跪迎，設於神座前訖，太官丞以下還本位。

謁者引獻官詣洗位，盥手，洗爵，詣樽所，酌酒，進神座前跪，奠爵，俛伏，興，少退，向神座跪。祝史持板進神座之右跪，讀祝文訖，獻官再拜。祝史跪奠版於坫，俛伏，興，還樽所。亞、終獻如初獻儀，但不讀祝文。

三獻訖，祝史以爵酌福酒，立於獻官之右。獻官再拜，受爵，跪，祭酒，三祭于地，遂飲卒爵，再拜訖，謁者引還本位。

祝史進，跪徹豆，俛伏，興，還樽所。祝史與執樽壘筐冪者俱復位。謁者贊：“拜。”獻官以下皆再拜。謁者進獻官之左，白：“禮畢。”遂引獻官以下出。祝板燔於齋所。若雨止，報祠用少牢。

靖宗五年正月辛丑，祭雨師，非時日也。

馬祖

馬祖壇，廣九步，高三尺，四出陛，壇二十五步。燎壇在神壇丙地，廣五尺，戶方二尺，開上南出。仲春擇吉祀之。祝版稱：“高麗國王謹遣某官姓名敬祭。”牲牢：豕一。

祀儀

前祀三日，諸預祀之官散齋二日，一日於正寢，一日於本司，無本司者宿尚書省。致齋一日，於祀所。

前祀一日，守宮設祀官次於齋坊。郊社令積柴於燎壇上。太官令具小牢之饌。

祀日未明二刻，太史、郊社令升，設馬祖天駟神座於壇上北方，南（同）〔向〕，席以莞。奉禮設獻官位於壇東南，執事位又於東南，俱西向北上。設奉禮

位於獻官西南，贊者二人在南，差退。又設奉禮、贊者位於燎壇東北，俱西向北上。設望燎位於燎壇北，南向。郊社令設酒尊於壇上東南隅，北向。設洗位於壇下東南，北向。設幣筐於尊所。

未明一刻，獻官以下各服其服。郊社、良醞令人實酒尊及幣。

質明，奉禮帥贊者先入就位。贊引引祝史、齋郎與執尊壘筐罍者入，當壇南重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，祝史以下俱再拜。祝史升自東陛，詣尊所。

謁者引獻官以下入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”在位者俱再拜。謁者進獻官之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。太官令出，詣饌所。祝史跪取幣於筐，興，立於尊所。

謁者引獻官升自南陛，詣神座前，北向立。祝史奉幣，東向授獻官。獻官受幣，進，北向跪，奠於神座，俛伏，興，少退，再拜。謁者引獻官還本位。太官令引饌入，自南陛升，祝史迎引於壇上，設於神座前訖，太官令降，復位。祝史還尊所。

謁者引獻官詣洗位，盥手，洗爵訖，謁者引獻官升自南陛，詣酒尊所，酌酒，祝史贊酌。獻官進神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向立。祝史持祝板進神座之右，東向跪，讀祝文訖，興。獻官再拜。祝史奠板於坫，俛伏，興，還尊所。亞、終獻如初獻儀。

三獻（說）〔訖〕，祝史以爵酌福酒，進獻官之右，西向立。獻官再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。獻官俛伏，興。祝史以俎進，減神座前胙肉，以授獻官。獻官跪受，以授齋郎，獻官再拜。

謁者引獻官降自南陛，還本位。祝史進，跪徹豆，俛伏，興，還尊所。奉禮曰：“再拜。”在位者皆再拜，已飲福受胙者不拜。

謁者引獻官就望燎位，南向立。奉禮又帥贊者退立於燎壇東北。祝史進神座前，跪取制幣、祝版、爵酒，又以俎載牲體、黍稷飯，興，降自南陛，當燎壇東，南行，自南陛登燎壇，以幣、酒、祝版、饌物置柴上訖。奉禮曰：“可燎。”東西各二人以炬投壇上，火半柴。

謁者進獻官之左，白：“禮畢。”遂引獻官以下出。奉禮帥贊者還本位。贊引引祝史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”祝史以下皆再拜，贊引引出。

先牧 馬社 馬步

先牧、馬社、馬步壇，各廣九步，高三尺，四出陛。壇並二十五步。瘞埴皆在神壇之壬地，南出陛，方深取足容物。享日：先牧，仲夏；馬社，仲秋；馬步，仲冬，並擇吉。神位各設於壇上北方，南向，席皆以莞。祝版稱：“高麗國王謹遣某官姓名敬祭。”牲

牢：各豕一。

享儀

前享三日，應享之官散齋二日，一日於正寢，一日於本司，無本司者宿尚書省。致齋一日，於享所。

前享一日，郊社令掃除壇之內外，太官令具少牢之饌。

享日未明二刻，太史令、郊社令設神座。奉禮設獻官位於壇東南，執事位於獻官東南，俱西向北上。設奉禮位於獻官西南，贊者二人在南，差退，俱西向北上。郊社令設酒罇於壇上東南隅，北向。設洗位於壇下東南，北向。

未明一刻，享官以下各服其服。郊社、良醞令人實酒尊及幣。

質明，奉禮帥贊者先入就位，再拜。贊引引祝史與執尊壘篚罇者入，當壇南重行，北向西上，立定。奉禮曰：“再拜。”贊者承傳，祝史以下俱再拜。祝史升自東陛，立於尊所。

謁者引獻官以下入就位，立定。奉禮曰：“再拜。”在位者皆再拜。謁者進獻官之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。太官令出，詣饌所。祝史跪取幣於篚，興，立於尊所。

謁者引獻官升自南陛，詣神座前，北向立。祝史奉幣，東向授獻官。獻官受幣，進，跪奠於神座，俛伏，興，少退，北向再拜。謁者引獻官還本位。太官

令引饌升自南陛，祝史迎，設於神座前訖，太官令降，復位。祝史還尊所。

謁者引獻官詣洗位，盥手，洗爵訖，謁者引獻官升自南陛，詣酒尊所，酌酒，祝史贊酌。獻官進神座前跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向立。祝史持版進神座右，東向跪，讀祝文訖，獻官再拜。祝史跪奠版於坫，俛伏，興，還尊所。亞、終獻如初獻之儀。

三獻訖，祝史以爵酌福酒，進獻官之右，西向立。獻官再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。獻官俛伏，興。祝史以俎進，減神座前胙肉，以授獻官。獻官跪受，以授齋郎，獻官再拜。

謁者引獻官降自南陛，還本位。祝史進，跪徹豆，俛伏，興，還尊所。奉禮曰：“再拜。”在位者皆再拜，已飲福受胙者不拜。

謁者引獻官就望瘞位，北向立。奉禮帥贊者就瘞埴西南，東向立。祝史進神座前，跪取幣、爵酒，又以俎載牲體、黍稷飯，興，降自南陛，以幣、酒、饌置於埴訖。奉禮曰：“可瘞。”東西各二人真土半埴。

謁者進獻官之左，白：“禮畢。”遂引獻官以下出。奉禮帥贊者還本位。贊引引祝史以下俱復執事位，立定。奉禮曰：“再拜。”祝史以下皆再拜，贊引引出。其祝版燔於齋坊。

司寒

司寒，孟冬及立春藏冰、春分開冰享之。神位設

於壇上北方，南向，席以莞。祝版稱：“高麗國王謹遣某官姓名敬祭。”牲牢：豕一。

祭儀

前祭三日，諸享官散齋二日，一日於正寢，一日於本司，無本司者宿尚書省。致齋一日，於享所。

前享一日，郊社令掃除享所。守宮陳設如常。

享日，未明，太官丞具少牢之饌。郊社令帥其屬設酒樽於神座東南。設洗位於壇東南，北向。上林令設桃弧棘矢於冰室戶內之右，祭訖遂留之。奉禮設上林令位於神座東南，執事者位又於東南，俱重行，西向北上。

質明，上林令以下各服其服。郊社、良醞令入實酒尊。太官丞監設饌物。贊引引祝史與執尊壘筐罍者先入，立於神座前，北向，俱再拜訖，各就位。

贊引引上林令及執事者俱入就位，立定，贊：“拜。”上林令以下皆再拜。太官丞出，詣饌所。贊引進上林令之左，白：“有司謹具，請行事。”退復位。太官丞引饌入，祝史迎引於壇上，設於神座前訖，太官丞還本位。

贊引引上林令詣洗位，盥手，洗爵。詣酒尊所，上林令酌酒，進神座前，北向跪，奠爵，俛伏，興，少退，北向立。祝史持版進神座之右，東向跪，讀祝文訖，興，上林令再拜。祝史跪奠版於坫，俛伏，興，還尊所。亞、終獻如上儀。

祝史以爵酌福酒，進上林令之右，西向立。上林令再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝史進，受虛爵，復於坫。上林令俛伏，興，再拜。贊引引還本位。

祝史進，跪徹豆，俛伏，興，還尊所。祝史與執尊壺篚罍者俱復位。贊引贊：“拜。”上林令以下皆再拜。贊引進上林令之左，白：“禮畢。”贊引引上林令以下出。其祝版焚於齋所。

諸州縣文宣王廟

釋奠儀

齋戒。前享三日，三獻官牧、都護知州府郡事，則使以下相次爲三獻官。若防禦鎮使、縣令、鎮將監務，三獻官不備，則兼攝行事。及諸預享之官散齋二日，致齋一日，散齋皆於正寢，致齋三獻官於廳事，預享官各於本司。散齋理事如故，唯不弔喪問疾，不作樂，不判署刑殺文書，不行刑罰，不經穢惡。致齋唯享事得行，其餘悉斷。助教及生徒皆清齋一宿，於學館。若有樂工，則亦清齋一宿，於享所。

陳設。行事附。前享二日，本司掃除廟之內外，又爲瘞疢於堂之壬地，方深取足容物。設三獻官次於門外，隨地之宜。

前享一日，晡後，本司帥其屬守門。設三獻位於東階東南，每等異位，俱西向。設掌事位於三獻官東

南，西向。設助教位於西階西南，當掌事位，生徒位於助教之後，俱東向北上。設贊唱者位於三獻官西南，西向北上。助教以文師差充，若無文師，則以教授生徒者代之。本司掌醴者，以學院吏；贊禮、贊唱者，以禮院吏亦閑習禮文者爲之。設望座位於堂之東北，當座堦，西向。贊唱者位於座堦東北，南向東上。

祭器之數：先聖神座前簠簋各二，簠實稻粱在左，粱在稻前；簋實黍稷在右，稷在黍前，並居前。籩八，在左，爲二行，右上：第一行，石鹽、乾魚、乾棗、栗黃；第二行，榛仁、菱仁、芡仁、鹿脯。豆八，在右，爲二行，左上：第一行，韭菹、醯醢、菁菹、鹿醢；第二行，芹菹、兔醢、笋菹、魚醢。俎一，在籩豆間，載豕牲。又豆一，實毛血，在俎前。木爵三，在籩豆南，每爵有坩。罇二，一實明水，一實醴齊，在神座東南，西上，加勺。幣筐設於罇坩所，幣以白，長丈八尺。祝坩設於神座右。先師座亦如之。罇在神座之左，北上。又設從享位：各籩二，在左，一實栗黃，一實鹿脯。豆二，在右，一實菁菹，一實鹿醢。俎一，在籩豆間，載豕牲。簠簋各一，在籩豆間，並居前，簠實稷，簋實黍。爵三，在籩豆南，每爵有坩。罇四，分左右，二實明水，二實醴齊。又設洗於東階之東，壘水在洗東，加勺，筐在洗西，南肆，筐實以巾爵。

享日，未明，烹牲於廚，祝以豆一取毛血。

夙興，掌饌者實祭器。

質明，諸享官及生徒各服其服。本司帥掌事者入實尊壘及幣。祝版各奠於坫。贊唱者先入就位。祝二人與執尊壘筐洗者入，立於庭，重行，北向西上，立定。贊唱者曰：“再拜。”祝以下皆再拜。執尊壘筐洗者各就位。祝升自東階，行掃除訖，各立於尊所。三獻官將至，助教、生徒並入就位。

三獻官至門外次，改服，出次。贊禮者引三獻官以下諸享官以次入就位，立定。贊唱者曰：“再拜。”在位者皆再拜。贊禮者進初獻官之左，北向白：“請行事。”退復位。本司帥執饌者奉饌陳於門外。贊禮者引獻官升自東階，詣先聖神座前，北向立。祝跪取幣，東向授初獻官。初獻官北向跪，奠於先聖神座，俛伏，興，少退，再拜訖。又詣先師配座前，東向立。祝以幣北向授初獻官。初獻官東向跪，奠於先師座，俛伏，興，少退，再拜訖，贊禮者引降，復位。本司引饌入，升自東階，祝迎引於階上，各設於神座前。設訖，本司與執饌者降，出。祝還尊所。

贊禮者引初獻官詣壘洗，盥手，洗手，洗爵，拭爵訖，升自東階。詣先聖酒尊所，執尊者去羃，獻官酌醴齊。詣先聖神座前，北向跪，奠訖，俛伏，興，少退，立。祝持祝版進神座之右，東向跪，讀訖，初獻官再拜。祝跪奠版於坫，興，還尊所。初獻官又詣先師尊所，執尊者去羃，獻官酌醴齊。詣先師配座前，東向跪，奠爵，俛伏，興。以次詣左右從享位，酌獻訖，詣配座前，東向立。東西廡分獻。祝持祝版進配座

之左，北向跪，讀訖，初獻官再拜。祝跪奠版於坵，興，還尊所。

贊禮者引初獻官詣飲福位，西向立。祝各以爵酌福酒，合奠一爵。一祝持爵進初獻官之左，北向立。初獻官再拜，受爵，跪，祭酒，啐酒，奠爵，俛伏，興。祝各持俎進，減神座前胙肉，共置一俎上，又以籩取稷黍飯，共置一籩，以次授。初獻官每受，以授執饌者，取爵，遂飲卒爵。祝進，受虛爵，復於坵。初獻官興，再拜。贊禮者引降，復位。

贊禮者引亞獻官詣盥洗，盥手，洗爵，升，獻，並如初獻之儀。訖，贊禮者引亞獻官詣飲福位，西向立。祝各以爵酌福酒，合置一爵。一祝持爵進亞獻官之左，北向立。亞獻官再拜，受爵，跪，祭酒，遂飲卒爵。祝進，受虛爵，復於坵。亞獻官興，再拜。贊禮者引亞獻官降，復位。

初，亞獻將畢，贊禮者引終獻官詣洗，升，獻，如亞獻之儀。訖，降復位。

祝各進神座前，跪徹豆，興，還尊所。贊唱者曰：“賜胙。再拜。”在位者皆再拜，已受福者不拜。

送神，贊唱者曰：“衆官再拜。”在位者皆再拜。

贊禮者進獻官之左，白：“請望瘞。”引就望瘞位，西向立。贊唱者轉就瘞埒東北位。初，在位者將拜，祝各以篚進神座前，跪取幣，降自西階，就瘞埒，以幣奠於坎訖，贊唱者曰：“可瘞。”埒東西各二人，奠土半埒。

贊禮者白：“禮畢。”遂引初獻官以下諸享官以次出。祝與執尊壘篚洗者俱復庭下位，北向立。贊唱者曰：“再拜。”祝以下俱再拜訖，出。祝版燔於齋坊。

大夫士庶人祭禮

文宗二年七月壬寅，制：大小官吏四仲時祭，給暇二日。

禮五

恭讓王二年二月，判：大夫以上祭三世，六品以上祭二世，七品以下至於庶人止祭父母，並立家廟，朔望必奠，出入必告，四仲之月必享，食新必薦，忌日必祭。當忌日，不許騎馬出門、接對賓客。其俗節上墳，許從舊俗。時享日期，一、二品每仲月上旬，三、四、五、六品仲旬，七品以下至於庶人季旬。

八月庚申朔，頒行士大夫家祭儀：四仲月祭曾祖考妣、祖考妣、考妣三代，嫡長子孫主祭，衆子孫、親伯叔父及子孫、堂伯叔祖及子孫，並於主祭家與祭。與祭者之祖考不得與享此祭者，則別作神主，各於其家奉祀。嫡長子孫無後，次嫡子孫之長者主祭。主祭者秩卑，衆子孫內有秩高者，祭品從秩高者。祖考秩卑，主祭者秩高，祭品從主祭者之秩。主人初獻，主婦亞獻，衆兄弟終獻。主婦有故，衆兄弟代之。三獻人各致齋一日，其餘宗族散齋。主祭子孫奉神主別居遠地，其衆子孫以俗祭儀祭於其室。若神主在主祭家，主祭者因事遠出，則次嫡子孫就其家行祭，如常儀。

旁親之無後者，以其班祔之，用紙錢，無神主。妻先夫亡者，亦同，有子孫則以紙錢祭於其家。除四仲月正祭外，如正朝、端午、中秋，宜獻時食，奠酒，不用祝文。如祖考忌日，只祭祖考及祖妣。祖妣忌日，只祭祖妣，不必徧舉，仍請神主出中堂饗祭。餘位忌日同。祭品隨時損益，不必視時祭儀。外祖父母及妻父母無主祭者，當於正朝、端午、中秋及各忌日用俗祭儀祭之。行禮儀式，一依《朱文公家禮》，隨宜損益。一品至二品：設蔬果各五牒，肉二牒，麪、餅各一器，羹、飯各二器，匙、筯、盞各二。三品至六品：設蔬菜三牒，果二牒，麪、餅、魚、肉各一器。七品至庶人在官者：菜二牒，果一牒，魚、肉各一器，羹、飯、盞、匙、筯並同。兩位共一卓。右宗子祭法自今中外遵守，以成禮俗。其中有人情事勢不便者，不必拘宗法。其見存族長奉神主主祠，其餘嫡、衆子孫並於其家與祭。衆子孫所生父母各作神主，祭於其家，致齋如常儀。

三年六月己巳，命申行家廟之制。

雜祀

穆宗十一年十月，改輟祭爲壓兵祭。

顯宗二年二月，以丹兵至長湍，風雪暴作，紺岳神祠若有旌旗士馬，丹兵懼，不敢前，令所司修報祀。三年十二月，作西京木覓祠神象。七月，大醺于毬庭。

國家故事，往往遍祭天地及境內山川于闕庭，謂之醺。十六年五月，以海陽道定安縣再進珊瑚樹，陞南海神祀典。

靖宗元年五月甲辰，祈晴于川上。每水旱，祭百神於松岳溪上，號曰川上祭。五年二月壬午，祀老人星於南郊。九年九月壬申，親醺于毬庭。十二年六月己未，親醺本命星宿于內殿。

文宗二年二月己丑，行壓兵祭于西京北郊。七月己未，親醺北斗于內殿。五年四月戊申，親醺于毬庭。十二月戊子，制：“大雪之候，雪不盈尺。宜令諫日祈雪於川上。”禮部奏：“仲冬以來，雖無盈尺之雪，雨復霈然。況今節近立春，不宜祈雪。”從之。七年四月丁酉，親醺于毬庭。九年三月壬申，宣德鎮新城置城隍神祠，賜號“崇威”，春秋致祭。十年九月己丑，祀太一於壽春宮，以禳火災。十四年五月甲午，親醺于毬庭。十八年五月己未，親醺本命星宿于內殿。十九年八月戊子朔，木、火二星失度，醺于毬庭，以禳之。二十年三月戊午，親醺于毬庭。二十五年四月癸酉，親醺于毬庭。二十七年二月甲午，行天祥祭，以禳災變。五月己酉，醺百神於毬庭，以禳災變。

宣宗二年四月甲申，親醺于毬庭。三年十一月壬戌，親醺祈雪。四年正月甲戌，親醺于會慶殿。三月丙子，親醺太一于文德殿，以祈風雨調順。五月己卯，親醺于會慶殿，禱雨。七月丙辰，醺于內庭。十月乙酉，親醺于內庭。五年三月己酉，遣使醺于甌城，在

鹽州東，古祭天壇也。六年二月辛酉，親祀天地山川于毬庭。十年六月甲子，親醺于內殿，祈穀。十一年三月丁亥，醺于毬庭。

肅宗元年五月丙申，醺于會慶殿。二年五月丁卯，醺于會慶殿。三年二月甲申，親醺于毬庭。五月辛酉，醺于會慶殿。五年正月癸巳，親醺于毬庭。六月戊午，祭五溫神於五部，以禳溫疫。六年二月甲午，遣使秩祭于山川。丙申，祭溫神于五部，以禳溫疫。三月丙戌，祭五溫神。四月戊申，合祭己卯年辛三角山所過名山大川于開城及楊州。七年二月丙申，命太子醺三界百神于毬庭。十月壬子朔，禮部奏：“我國教化禮義自箕子始，而不載祀典。乞求其墳塋立祠以祭。”從之。九年十一月丁亥，醺太一，祈雪。十二月甲子，祈雪于山川。十年二月癸丑，命太子醺三界靈（祇）〔祇〕于毬庭。八月甲申，遣使祭東明聖帝祠，獻衣幣。

睿宗三年五月辛酉，王率近侍三品以上醺昊天五方帝于會慶殿。八月丙戌，命有司祀老人星于南壇。六年二月己亥，祀老人星于南壇。十一年四月丁卯，遣使祈雨於上京川上松岳、東神諸神廟、朴淵及西京木覓、東明祠、道哲岩梯淵。

仁宗元年二月甲午，親醺于闕庭。十二月壬午，秩祭山川。七年三月甲申，遣使醺于鹽州甑城。

明宗十四年五月丙戌，以太子無嗣，遣使禱祭于白馬山。二十年十月甲申，遣使西都，祭藝祖廟。西

都，藝祖之所興也，至今衣冠猶在其廟，故後王每於燃燈八關遣大臣致祭。

高宗四十五年四月乙酉，親醮三界。

元宗十四年，討三別抄于耽羅也，無等山神有陰助之驗，命春秋致祭。

忠烈王元年六月戊辰，遣使于忠清、慶尚、全羅東界等道遍祭山川。二年十月癸亥，親醮于康安殿。三年二月庚申朔，親醮于本闕。五月壬辰，以耽羅之役錦城山神有陰助之驗，令所在官歲致米五石，以奉其祀。四年二月庚申，親醮于本闕。九月辛卯，遣使于平壤，享太祖東明木覓廟。五年三月庚戌，親醮于康安殿。五月丁卯，用樂祀竹坂宮新殿鶯瓦。六年三月戊申，親醮三界于本闕。七年三月甲子，以將征日本，祭纛于宮南門。八年三月甲子，親醮于本闕。九年三月甲子，親醮三界于本闕。九月庚申，親醮于本闕。十年三月戊午，親醮三界于康安殿。十月丙午，親醮于康安殿。十一年三月己卯，親醮三界于康安殿。十二年三月丁丑，親醮于康安殿。十三年三月壬辰朔，親醮三界于康安殿。六月己巳，將助征乃顏，親祭纛于宮門。十四年二月甲申，親醮于康安殿。十二月丙辰，幸九曜堂，醮十一曜。十六年九月庚申，將征日本，祭纛于壽康宮。十八年四月癸亥，親醮三界于康安殿。二十一年二月甲辰，親醮三界于康安殿。

忠肅王十二年十月，令平壤府立箕子祠以祭。

恭愍王五年六月，令平壤府修營箕子祠宇，以時

致祭。八年十二月丙子，以賊起，祭中外山川於神廟，以求助。九年三月甲午，祭諸道州郡城隍于諸神廟，以謝戰捷。十年十月，禱兵捷于群望。二十年十二月，命平壤府修箕子祠宇，以時祭之。

辛禡三年七月丙申，都評議司言：“往歲玄陵將親討紅賊，始立纛，每月朔望祭之。其弊不細，請停罷。”從之。四年五月甲戌，以時令不和，醺太一于福源宮。五年三月辛未，遣使醺摩利山。甲申，命淨事色大醺三界。六年八月辛未，命淨事色醺開福神于闕庭。十一年三月丙子，命醺于毬庭及淨事色。十四年四月丙辰，遣使醺助兵六丁。

高麗史六十四

志卷第十八

禮六

凶禮

國恤

高麗人不立國恤之儀，至國有大故，則皆臨時采掇附比以從事，事已則諱而不傳，故其見於史者特梗概而已。

太祖二十六年五月丙午，王疾大漸，御神德殿，命學士金岳草遺詔，有頃而薨。太子、諸王及宗室近臣皆擗地哀號。乃令百官列位於內議省門外，宣遺命。惠宗即位，率群臣舉哀。六月戊申，發喪於詳政殿，宣遺詔。己酉，殯于詳政殿之西階。庚午，行祖奠，

太常卿讀謚冊，攝侍中、元甫、行禮賓令王仁澤奉太牢之奠。壬申，葬于顯陵，以遺命喪葬園陵制度依漢魏故事，悉從儉約。

景宗六年七月，王疾彌留。甲辰，遺詔服紀以日易月，十三日周祥，二十七日大祥，西京、安東、安南、登州等諸道鎮守各於任所舉哀，三日釋服。丙午，薨于正寢，葬于榮陵，成宗即位。

顯宗二十二年五月辛未，王疾篤，薨于重光殿。德宗即位，居翼室，朝夕哀臨。甲戌，王率群臣成服，百姓玄冠素服。六月丙申，葬于宣陵，群臣公除。戊戌，王釋服。十月戊寅，宰輔表請復常膳，許之。元年五月己丑，王以皇考中祥祭，齋七日，居翼室，涼闇、反哭、舉哀，一如唐德宗故事。二年八月，祔顯宗于太廟。

文宗三十七年七月辛酉，王疾篤，薨于重光殿，殯于宣德殿。是日，順宗即位。八月甲申，葬文宗于景陵。

十月乙未，王疾篤，遺詔在外州鎮官吏止於本處舉哀，喪服以日易月。薨于喪次。是日，殯于宣德殿。丙申，宣宗即位。戊戌，王率百官成服，詣宣德殿行祭。十一月庚申，王親臨啓殯，哭盡哀。葬于成陵。二年九月壬子，王親奠于順宗魂殿。

九年九月壬午^{〔1〕}，王太后李氏薨于西京，歸葬戴

〔1〕 原書敘事使用年號時，對國王名偶有省略，如上文“二年九月壬子”及此處的“九年九月壬午”即指宣宗二年、宣宗九年。後文時有類似現象，因參酌原書上下文即可明了，故不再一一出校記說明。

陵。乙酉，遼遣王鼎來賀生辰，有司奏：“古典，天子諸侯三年之喪，既葬釋服，心喪終制，不與士大夫同禮。今賀節使已至，伏望以日易月，二十七日後釋服迎命。”從之。十年九月丁丑，王詣仁睿太后返魂殿，行小祥祭，從晉制，奉安神主於本殿。

肅宗十年十月，王還自西京。丙寅，至長平門外，以疾薨于輦中。到西華門發喪，太子群臣哭踊，奉入延英殿。即日，移殯于宣德殿。遺詔方鎮州牧止於本處舉哀，服喪之制以日易月。是日，睿宗即位。甲申，葬于英陵。元年三月乙卯，王詣肅宗虞宮。

七年七月己巳，王太后柳氏薨，殯于大內。八月丙申，葬于崇陵，王祖送于闕庭。

十七年四月，王疾革。丙申，遺詔喪服以日易月，方鎮州牧止於本處舉哀，成服三日而除。遂薨，殯于宣政殿。仁宗即位，朝夕奠殯，哭踊盡哀。甲寅，葬于裕陵。七月己卯，虞。八月壬寅，虞。十月癸卯，虞。十二月朔丙戌，虞。元年四月癸巳，小祥。己酉，虞。十月乙酉，虞。二年四月甲戌，祔于太廟。

二十四年二月，王疾大漸。丁卯，遺詔喪服以日易月，薨于保和殿。是日，毅宗即位。三月甲戌，王及百官、國人成服。甲申，葬于長陵。癸巳，王以下釋服。丙戌，虞。二年二月丁巳，大祥。

明宗三年十月庚申，李義旼弑毅宗于雞林。五年五月丙申，發毅宗喪，百官玄冠素服三日。壬寅，葬于禧陵。

十三年十一月癸未，王太后任氏薨，殯于義昌宮旁私第，王朝夕哭臨。閏月甲寅，葬于純陵，王導輜車自義昌宮步至彌勒寺，釋服。十四年二月壬戌，卒哭。禮官奏：“按仁睿太后喪制，一依文廟故事，卒哭之後，上及群臣應帶紅鞵者皆服皂帶。今太后之喪，亦依此制。”中書省駁議：“王后喪制，不宜與國王同。”王曰：“人子之於父母，其心一也。豈可重父而輕母哉？卒哭之後，朕雖許卿等帶紅，而卿等宜引禮固辭。況祥期之內，朕常帶皂，而卿等獨帶紅耶？”夏四月壬申，燃燈。翼日，大會觀樂燃燈。上元事也，以國恤權停，至是行之，唯禁插花諸伎。五月甲午，金祭奠使太府監完顏辜來。初至西郊亭，接伴使大將軍張博仁舞蹈，行問上禮，辜以國恤舞蹈譏之曰：“何失禮也！”博仁猶不悟。丁巳，王宴金使，使不入，曰：“今日之事，是謂花宴。況王既起復，禮宜從吉，結彩棚奏樂插花可也，不則不受享禮。”王使人答曰：“雖受起復，練祥未闕，可從吉禮乎？”金使怒，不赴宴。六月戊辰，宴金使，竟不結棚插花奏樂。八月，王以嬖妾死，久不御肉。人譏之曰：“丁母后喪，未五旬而復常膳。今反乃爾，何失禮之甚也。”十一月甲午，虞。己亥，設八關會，王觀樂于毬庭，以太后祥月，除賀禮及舞蹈、工人庭舞、歌曲。初，禮官奏：“仲冬乃王太后忌日，請於孟冬行八關禮。”王以問相府，參知政事文克謙曰：“太祖始設八關，蓋為神（祇）〔祇〕也。後世嗣王不可以他事進退之。況太祖

禱于神明日：‘願世世仲冬無令有國忌。若不幸有忌，則疑國祚將艾也。’故自統合以來，仲冬無國忌。今有之，是國之災也。而又以孟冬設八關，固非太祖意。禮官所奏，不可許。”從之。翼日，大會，王又觀樂于毬庭。十五年八月壬申，行八虞祭。十六年正月丙午，（附）〔祔〕于太廟。

神宗五年十一月戊午，明宗薨于昌樂宮。宰樞及常參官以上皂帶詣闕陳慰，宗室百官及士庶人玄冠素服三日，唯葬禮都監服至葬日。己巳，金遣戶部侍郎李仲元來賀生辰。十二月朔辛未，王受詔于大觀殿，先遣左承宣于承慶謂金使曰：“前王在殯，迎詔及宴不敢舉樂。”金使曰：“迎天子之命，豈可以私喪徹樂乎？”遂用之。丙辰，宴金使，先遣人告曰：“前王在殯，未敢宴於正殿。”金使不聽。再告，乃許之。閏月壬寅，葬明宗于智陵。王初欲葬以王禮，崔忠獻堅執不可，降從其妃景順王后葬儀，間用仁廟葬禮。時太子斥在江華，未得襄事，國人哀之。

七年正月己巳，王背疽，御千齡殿，詔太子嗣位，是爲熙宗。丁丑，薨。戊寅，殯于靖安宮。崔忠獻會宰樞於其第，議減禮司所奏服喪二十六日爲十四日。二月庚申，葬于陽陵。二年二月己未，祔于太廟。

康宗二年八月，王不豫。丁丑，遣詔易月之服，三日而除。薨于壽昌宮。戊寅，高宗即位。九月丙寅，葬于厚陵。

十九年六月朔庚戌，王妃王氏薨，百官玄冠素服

三日。辛酉，葬王后。

四十六年六月壬寅，王薨于柳墩第，遺詔太子嗣位，太子奉使未還間，太孫監國，易月之服，三日而除。太子即元宗。七月乙卯，有事于太廟，以國恤除牲牢、樂懸。九月丙辰，蒙使加大、只大等來，太孫傳令旨曰：“大朝使來，不可以凶服迎，當服皂鞋以迎。其留使外館，以待終制。”己未，葬高宗于洪陵，太孫釋服。元宗在元，聞訃服喪，三日而除。元年二月己酉，燃（澄）〔燈〕，太孫如奉恩寺，除黃紅傘、水精鉞鈇、駕前儀仗及引駕，其他諸王、宰樞、兩班、士卒侍衛如常儀。入康安殿，與諸王分坐東西看樂，許諸王、宰樞、文武兩班服吉服紅鞋。三月甲申，元宗還。戊子，即位。六月丙寅，小祥。

十五年六月，王不豫。癸亥，遺詔易月之服，三日而除，藩鎮州縣毋得越疆，奉遵朝廷哀制，至於科舉昏姻，一切如舊。薨于堤上宮。八月戊辰，瀋王至自元，詣堤上宮，謁殯殿。己巳，王幸本闕，服黃袍，即位于康安殿，是謂忠烈王。九月壬午，王詣殯殿，始服斬衰麻經，率群臣哭。乙酉，葬于韶陵，王釋喪服。元年十一月乙未，王行七虞祭於魂殿。二年六月乙丑，祔于景靈殿。七月乙未，祔于太廟。

二十三年五月壬午，安平公主薨于賢聖寺，殯于壽寧宮。令國中士庶素衣白帽至葬。八月丙午，世子成服。己未，葬于高陵。

三十四年五月，王不豫。七月己巳，薨於神孝寺。

是夜，殯于淑妃金氏第。八月壬子，瀋陽王自元來奔喪，詣殯殿，入哭，設奠，百官以玄冠素服侍立。甲寅，瀋陽王服紫袍詣景靈殿，告嗣位，遂至壽寧宮即位。是爲忠宣王。九月辛卯，王祭殯殿。癸巳，祭殯殿。乙未，王祭殯殿，大斂，三臨盡哀，百官皆縞素，停朝市。十月丁酉，葬于慶陵，諸司設奠道次祖送。梓宮初發，王衰麻經，手擎香爐，步至十川橋，乃乘肩輿至山陵。葬訖，率百官大臨，侍魂輿而返，安於靈真殿。二年九月丁丑，祔于寢園。攝太尉大寧君崔有滄前一日詣靈真殿齋宿，其日早行告事由祭。攝司徒政丞柳清臣、典儀判事李之氏與諸享官受祝版，徑詣寢園。百官具儀衛會靈真殿門外（敘）〔序〕立，奉木主出，安于輅，密直二人坐於前，攝上護軍二人坐於後，內侍常參二人又坐其後，百官前後導從。至寢園，太尉司徒及典儀判事先入庭，分立左右，右上，諸享官及侍臣入庭分立。奉主去輅就輿，樂作，及門，樂止。齋郎奉主，置拜位。攝侍中俯伏，致告訖，奉主復乘輿。堂上執禮官引入正室，先見太祖，次見惠、顯二祖，次見仁、明二祖訖，奉安于位，堂下樂作。太尉洗爵初獻，司徒亞獻，典儀終獻。其禮實王之所制也。

忠肅王二年十一月，薊國大長公主在元不豫。十二月甲午，薨。庚子，柩東還。仁宗皇帝命中書省御史臺百官奠于道。三年二月丙子，公主喪至，百官玄冠素服迎于郊，殯于永安宮。庚寅，葬公主。

十二年五月辛酉，太尉王即忠宣王。薨于燕邸。甲戌，訃至，遣三司使尹莘傑、萬戶姜融迎梓宮于平壤。七月癸酉，梓宮至，百官玄冠素服郊迎，殯于淑妃宮。十一月甲寅，葬于德陵。十七年六月丁未，祔于寢園。

忠惠王後五年正月，王在元。丙子，薨于岳陽縣。閏二月己巳，訃至，停朝市三日。六月癸酉，梓宮至。八月庚申，葬于永陵。忠穆王二年正月丁未，奉安木主于魂殿。五月乙酉，祔于太廟。

恭愍王元年三月辛亥，忠定王遇鳩，薨于江華。七月癸酉，葬于聰陵，諸司一員服斬衰，奉安神御于宣明殿。辛禡元年四月己酉，祔于太廟。

恭愍王十四年二月甲辰，徽懿公主薨，輟朝三日，百官玄冠素服。置殯殿，國葬。造墓都監及山所靈飯、法威儀、喪帷、輜車、祭器、喪服、返魂、服玩、小造、棺槨、墓室、鋪陳、真影等十三色以供喪事，又命諸司設奠。四月壬辰，葬于正陵，百官玄冠素服送至陵，及返魂，改吉服從還。王手寫公主真，日夜對食悲泣，三年不御肉膳。

二十三年九月甲申，洪倫等弑王。丙戌，殯于寶房，辛禡與宰樞發喪舉哀。十月庚申，葬于玄陵，百官皆喪服秉燭導輜車前行，諸司設奠道次。禡以喪服出演福寺西街迎拜，肩輿前導，至宣義門外拜送，平笠白衣乘馬而還。百官至山陵，葬訖，以吉服返魂於寶源庫。

辛禡元年三月甲戌，貞順淑儀公主薨。百官玄冠

素服，輟朝市。四月甲辰，葬于頃陵，百官又玄冠素服送至山陵，公服侍魂輿而返，安於魂殿。

陳慰儀

其日，百官並皂鞵，閣門先立殿門外東邊。（祇）〔祇〕候分引兩班，中心爲頭，異位，重行，北向，立定。侍臣隨品交立。（祇）〔祇〕候引宰臣就褥位，舍人喝，宰臣兩班再拜。閣使出行，詣宰臣右立。宰臣搢笏，跪進表。閣使揖，搢笏，奉表，抽笏，奉表入門，揖，落笏，趨進，一拜，跪，搢笏，呈表於几上，膝退，面拜，趨退，出門外，揖，就位，揖，云：“奉宣卿等，所慰已知。”舍人喝，皆再拜，（祇）〔祇〕候引宰臣出，次引兩班出訖。閣門橫行再拜，行頭進步，復位，拜，揖退。

禮六

祔太廟儀

其日，承宣開殿，（實）〔寶〕魂殿都監判官秉燭先升，拂匱筵、趺几、踏臺訖。太祝入室，啓匱，出神主，安於趺上，行告祔廟祭訖，太祝入室，奉神主，還安匱內，闔戶而出。承宣封室戶。

儀仗、樂部列於門外。尚舍設褥位於殿庭，指諭、牽龍各著錦衣陪，腰輿置褥位上。又設褥位於外庭，置綵帛樓子。又設褥位於大門外，置大輅於褥位南。

承宣、重房、備身將軍、指諭、內侍、茶房序立於內紫門階下。執禮命尚贊閣門（祇）〔祇〕候引傘扇入陳於外庭。侍臣左右分立，宰臣、密直一行，西上。

太史局奏時員報某時，承宣開室戶，攝侍中詣匱前跪，奏云：“請降座升輿。”內侍一員奉靈匱，一員奉趺几，太祝、宮闈令奉神主匱，降自西階，安於腰輿。殿侍衛及巡檢等陪立，次殿中禁服其服，左右分立，指諭、牽龍陪立於紫門階上，次承宣、重房、備身將軍、內侍、茶房、指諭肅拜訖，殿都知著錦衣，奉鈍子左右分立，陪腰輿出門外，小駐。舍人喝，宰臣、密直、左右侍臣肅拜訖。攝侍中跪：“請降輿升樓子。”安於樓子，如前儀。進，行至大輅前褥位，小駐。攝侍中跪奏：“請降樓子升輅。”安於輅上，如前儀。舍人喝，百官再拜。敕侍奉員將、文武兩班上馬，黃門侍郎奏：“上馬。”舍人喝，百官再拜訖。上將軍一員佩刀就輅前立，奏：“神主路上行李萬福，升祔太廟。”再拜訖，密直二員、上將軍二員、內侍參上四員參乘，密直輅外前面，上將軍後面，別監輅內稍後，左右陪奉。

到太廟外，駐輅，參乘官俱下，前到享官肅拜訖。輅至門外，攝侍中跪奏：“請降輅升輿。”安於輿上，如前儀。尚舍於門外先設幕次，幕前設褥位。腰輿到褥位上，以樓子邀之，尚舍別監捲簾，安於幕內床褥上，如前儀。廟庭執禮俟廟內諸事畢，詣幕次。舍人喝，宰樞、侍臣再拜，權退。引腰輿，置幕前褥位上。

別監又捲簾，廟庭太祝奉神主匱，安於腰輿。齋郎陪腰輿，贊者引入廟門。廟庭執禮曰：“魂殿侍衛員將、人吏、掌固退散。”出門外，再拜退散。後齋郎等陪腰輿入，安于廟庭東邊褥位。太祝、齋郎奉木主，歷見太祖而下先王先后訖，入安于當祔之室。享官行祭，禮畢，闔戶而出。祔景靈殿儀倣此。

上國使祭奠贈賻弔慰儀

文宗之喪，宋遣祭奠使左諫議大夫楊景略、副使禮賓使王舜封、弔慰使右諫議大夫錢總、副使西上閤門副使宋球來祭奠。使設奠于魂殿，使副就位。執事告陳設畢，使副即席再拜，使搢笏焚香，酌酒讀祝文。本國上陪官捧祝文，俛伏，興。使副再拜訖，嗣王向闕立，使稱：“有敕。”嗣王再拜，使口傳宣訖，嗣王再拜。使搢笏，捧贈賻詔書，嗣王跪受，俛伏，興。祭奠禮畢。弔慰使副少進，嗣王向闕立，使宣：“有敕。”嗣王再拜。口宣及授弔慰詔書，並如祭奠使儀。訖，與祭奠使副展慰陳狀，如常儀。

仁睿太后之喪，金遣太府監完顏辜來賜祭。將祭，辜問曰：“太后畫象坐耶？立耶？”對曰：“坐。”辜曰：“諸侯王母坐而天子使拜，可乎？必藏影幀，乃入行事。”王遣人陳諭再三，辜從之。王立庭下，辜登堂再拜，奠爵。

安平公主之喪，元遣火魯忽孫來弔，王與世子素

衣短帽黃帶，群臣玄冠素服，與火魯忽孫入臨殯殿。

先王諱辰真殿酌獻儀

其日，質明，禮司奏初嚴，所司陳仗衛於殿庭內外，如常儀。樞密以下左右侍臣就大觀殿庭，文武百寮就泰定門外立班以俟。

侍中詣宣仁殿門，版奏：“外辦。”禮司奏二嚴，王出御大觀殿。鳴鞭，內外仗衛大喝，再拜。舍人喝，樞密以下左右侍臣再拜。次閣門員引宰臣就拜位，舍人喝，宰臣再拜，西出。黃門侍郎就庭中，俛伏，跪奏：“請動駕。”奏訖，俛伏，興，退復位。

王降殿升輦，出利賓門外，禮司奏三嚴。出泰定門，黃門侍郎出就輦前，俛伏，跪奏：“請駐輦。”俛伏，興。舍人喝，文武百寮再拜。次黃門侍郎復就輦前，俛伏，跪奏：“請敕侍臣百寮上馬。”侍中傳宣，曰：“可。”黃門侍郎俛伏，興，傳侍臣員將文武兩班，宣：“許上馬。”傳訖，舍人喝，樞密以下侍臣及近臣百寮應騎者俱再拜訖。黃門侍郎復出，俛伏，跪奏：“請動駕。”俛伏，興，退復位。鳴鞭，侍臣前導，出昇平門。前後導從應騎者皆乘馬。

駕至真殿門外，降輦入幄次。殿內酌獻，並與燃燈小會駕幸儀同。酌獻時，宰臣以下文武百寮皆著皂鞵。

成宗八年十二月，教：“太祖及王考戴宗、王妣宣義王后忌月禁屠殺，斷肉膳。”

靖宗三年七月壬戌，以王妣元成太后諱辰，百官就乾德殿上表陳慰。諱辰陳慰始此。自後考妣諱辰，宰臣進表，三品以上黑帶假紅，以下犀帶，陳慰如儀。

文宗三十一年五月甲戌，王以顯考忌，服素襴，避正殿，令中外斷音樂禁弋獵終月。

恭讓王三年正月辛丑，禮曹啓曰：“安慶公湄以元王母弟篡立，元朝遣使奉元王復位，則湄不當稱爲英宗，亦不當載諸祀典。今遇忌日致祭，有乖大義。請罷之。且忠肅王妃洪氏乃忠惠王、恭愍之母后，忠惠王妃尹氏乃忠定王之母后，以正統君王有後之妃，迄今不祀，實爲闕典。乞兩妃忌日及真殿祭享，悉倣近代先后禮。”從之。

上國喪

顯宗二十二年七月己未，契丹報哀使工部郎中南承顏來，告聖宗喪，宣詔於顯宗魂堂。辛酉，德宗引契丹使舉哀於內殿。十月辛巳，遣工部郎中柳喬如契丹會葬。

文宗九年九月癸亥，契丹告哀使鴻臚少卿張嗣復來告興宗喪。王聞嗣復過鴨綠江，減常膳，徹音樂，禁屠宰，斷弋獵。禮司奏：“禮，世子不爲天子服。又，童子不緦。乞太子及樂浪開城國原侯並不服，平

壤公以下，文武常參以上服喪。”從之。乙丑，王服素纈，率百官出昌德門前，嗣復傳詔。舉哀行服，輟朝市三日。丙子，遣知中樞院事崔惟善、工部侍郎李得路如契丹，弔喪會葬。

仁宗十三年二月辛丑，金報哀使檢校右散騎常侍王政來告太祖喪。百官玄冠素服。癸卯，王受詔，與國人服喪三日。閏月丁未，報哀使還，附表陳慰。乙卯，遣少卿金端、侍御史李時敏如金弔喪。

十四年二月丙辰，金遣使來告太皇太后喪，舉國素服三日。丁卯，遣殿中監尹彥植、左司諫崔允儀如金弔祭。

明宗十九年正月，金世宗崩。三月戊午，遣奉慰使及祭奠兼會葬使如金。己未，金遣使來告喪。庚申，王素服，率百官迎詔，于都省廳舉哀。四月壬戌，釋服。

二十一年二月乙未，金遣完顏臣來告皇太后喪。遣大將軍韓正修、郎中崔敦禮如金弔喪。大將軍文得呂、司業李世長致祭。丁酉，王率群臣發哀於都省。

熙宗四年冬，金章宗崩。五年正月丁酉，遣奉慰使史洪紀、祭奠使李淳中如金。

忠烈王二十年正月癸酉，世祖皇帝崩。王與公主以羊十、馬一祭于殯殿。

二十六年正月丙寅，元皇太后崩。四月庚戌，遣同知密直司事薛景成如元弔喪。戊午，王如元弔喪。六月癸酉，王祭太后殯殿。

恭讓王四年六月己卯，王聞大明皇太子薨，欲發喪，廷臣啓曰：“皇太子未成爲君，不可服喪。”於是輟朝三日，百官布帶。

隣國喪

太祖七年九月，新羅王昇英薨，來告喪，王舉哀，遣使弔之。

諸臣喪

高麗大臣之卒，賻贈恩恤極爲優厚，然其儀制，史闕未詳，略舉其見於史者，以著其凡。

太祖十九年十二月，大匡裴玄慶疾篤，王親幸其第問疾，王出門而玄慶卒。王駐駕，命官庀葬事而後還。

成宗六年三月，內史令崔知夢卒，王聞訃震悼，賻布千匹、米三百石、麥二百石、茶二百角、香二百斤，官庀葬事，贈太子太傅，謚敏休。

八年五月，守侍中崔承老卒，王慟悼，下教褒其勲德，贈太師，賻布千匹、麪三百石、粳米五百石、乳香百斤、腦原茶二百角、大茶十斤。

十四年四月，平章事崔亮卒，王慟悼，贈太子太師，賻米三百石、麥二百石、腦原茶千角，以禮葬之，謚匡彬。

穆宗元年七月，內史令徐熙卒，賻布千匹、粳麥三百石、米五百石、腦原茶二百角、大茶十斤、梅香三百兩，謚章威，以禮葬之。

七年六月，侍中韓彥恭卒，賻米五百石、粳麥三百石、平布八百匹、中布四百匹、茶二百角，贈內史令，謚貞信，以禮葬之。

顯宗八年五月，戶部尚書金殷傅卒，輟朝一日，後贈侍中。

十五年六月，平章事崔沆卒。王悼甚，賻絹三百匹、布五百段、米麥各千石，謚節義。

二十二年八月，侍中姜邯贊卒，輟朝三日，謚仁憲，命文武兩班會葬弔誄，賻贈加禮。

靖宗八年六月，內史令徐訥卒，王御重光殿廊下舉哀。貴臣舉哀與諸王同，其異者一舉哀而止耳。

文宗元年十月，平章事皇甫穎卒，賜米百石、麥五十石、布四百匹、大茶三百斤、香十斤。

肅宗九年九月，參知政事朴寅亮卒，賜弔慰教及誄書，賻贈以禮，謚文烈。

睿宗五年七月，平章事李顥卒，輟朝三日，遣使弔祭，官庀葬事，謚文良。

十年二月，中書令崔思諷卒，王震悼，輟朝三日，賻恤優厚，令百官會葬，謚忠景。

仁宗十四年十一月，樞密院知奏事鄭沆卒，王悼甚，輟朝弔祭，賻米百石、布二百匹，御筆特謚文安。

毅宗十一年二月，平章事高兆基卒，輟朝三日，

命有司護喪賜謚。

明宗十六年四月，政堂文學崔汝諧卒，官庀葬事，輟朝三日，謚文貞。

十九年九月，平章事文克謙卒，輟朝三日，謚忠肅。

高宗四年三月，樞密副使蔡靖卒，官庀葬事，以賞平賊之功。

六年八月，崔忠獻死。十二月丙子，以忠獻死，輟朝三日。

元宗四年十一月，永安公僖卒。五年四月辛未，以僖卒，輟朝三日。

十四年九月，平章事張佖卒。十一月庚子，以佖卒，輟朝三日。

恭愍王十七年，密直副使李岡卒，王悼甚，賜厚賻，樞密例不得謚，特謚文敬。

五服制度

斬衰三年，給暇百日。正服：子爲父，女子在室及已嫁而返室者爲父。義服：妻爲夫，妾爲君。加服：嫡孫父卒承重者爲祖父，曾玄孫承重者爲曾高祖。

齊衰三年，給暇百日。正服：子爲母。加服：嫡孫父卒承重者爲祖母，曾玄孫承重者爲曾高祖母。

公侯以下三日而葬，十三月小祥，二十五月大祥，二十七月禫祭。

齊衰周年，給暇三十日。正服：爲祖父母，爲伯叔父及妻，爲姑姊妹在室，爲姊妹適人無夫子，爲兄弟，爲長子及妻，爲衆子及女子，爲姪及姪女在室，爲嫡孫及嫡孫女，爲嫡曾孫，庶母爲其子及君之衆子。降服：父卒母嫁，爲父後者無服。報服亦如之。義服：嫁繼母爲子。外族正服：爲外祖父母。義服：爲繼母、慈母、義母、長母，爲妻。

大功九月，給暇二十日。長殤正服：爲伯叔父及姑，爲兄弟姊妹，爲子及女子，爲姪及姪女，爲嫡孫。成人正服：爲堂兄弟，爲堂姊妹在室，爲衆子妻，爲庶子及妻，爲姪妻。降服：爲姑姊妹姪女適人。外族正服：爲舅，爲姨在室。

小功五月，給暇十五日。正服：爲曾祖父母，爲伯叔祖父母，爲從祖母在室，爲堂伯叔及妻，爲堂姑在室，爲兄弟妻，爲再從兄弟，爲再從姊妹在室，爲堂姪及堂姪女，爲嫡孫妻，爲姪孫及姪孫女在室，爲嫡曾孫妻。殤正服：爲伯叔父及姑之中殤，爲兄弟姊妹之中殤，爲子及女子姪及姪女之中殤，爲嫡孫之中殤，爲衆孫之長殤，爲嫡曾孫之長殤。降服：爲堂姊妹適人。外族正服：爲舅妻，爲外甥及外甥女在室。義服：爲妻父母，爲女壻。

總麻三月，給暇七日。正服：爲高祖父母，爲堂伯叔祖父母，爲再從伯叔及妻，爲再從姑，爲堂兄弟妻，爲親表兄弟及姊妹，爲再從姪及姪女在室，爲堂姪孫女，爲曾孫女，爲衆孫女，爲曾姪孫，爲嫡玄孫。

降服：爲從祖母及堂姑適人，爲再從姊妹及姪孫女適人。殤正服：爲伯叔父及姑之下殤，爲堂叔堂姑之長殤，爲兄弟姊妹之下殤，爲堂兄弟姊妹之長殤，爲子及女子姪及姪女之下殤，爲嫡孫之下殤，爲衆孫之中殤。外族降服：爲姨及外甥女適人。正服：爲堂舅，爲舅姨兄弟及姊妹，爲外甥妻，爲外孫。義服：爲庶母、乳母。

凡五服，聞喪給暇三分之二有剩日，入暇限。成宗四年初定此制。

十一年六月，制：“六品以下不入常參官，父母喪百日後，所司勸令出仕，除起復銜，以黻服稟角遙謝行公。”

十五年七月，定朝官遭喪給暇式，忌暇各三日，每月朔望祭暇各一日，大小祥祭暇各七日，大祥後經六十日行禫祭，暇五日。

穆宗六年六月，制：“五品以下官吏，父母喪百日後，所司勸令出仕，即上讓表，不允，遙謝後起復結銜，以黻服稟角出仕。”

顯宗九年五月，制：“文武官遭喪，第十三月初忌日小祥齋，給暇三日。其月晦日小祥祭，給暇三日。第二十五月二忌日大祥齋，給暇七日。其月晦日大祥祭，給暇七日。自翼日計六十日至二十七月晦日禫祭，給暇五日。二十八月一日，以吉服正角出官行公。”

十九年四月，制：“京外官吏父母喪，大祥齋後禫

暇前，依前出仕。”

靖宗三年正月，制：“外任及東西兵馬官吏之妻在京身死，令坊里報吏部，除，奏聞，並行喪式。限行移界兵馬使及界員，無事時則所管事體酌量，許令上京，以爲恒式。又官吏及軍、其人等有父母墳墓改葬者，給暇三十日，來往程途，其官遠近，參酌施行。”

六年八月，制：“各道起復領軍員當黻服者，權著吉服正角還軍，歸家依制黻服。”九年六月，制：“罪不及孥，前典彝訓。誅殺人等無罪之子，禮當行服。其三年大喪，依制行服。其他五服，勿令給暇。”

文宗三年九月丙申，制：“外方官吏遭兄弟姊妹喪者，若在遠州，除，申請京官直於外官請暇。妻父母服，不論妻之先後，並令給暇。”

四年正月，制：“外官父母在京身死，除，奏達，許令上京。軍興時，則所管事體商量，兼考兵馬使給暇移文，酌量裁決。其別命員及隨使記事者，亦依此例。”

八年正月，制：“防禦官父母喪百日已滿，以吉服正角遙謝赴任。”

二十二年十月，制：“嫁母之喪，前式無服。然人子不服其喪，似忘劬勞膝下之恩。自今行百日服後，以吉服正角出仕。”

三十年六月，制：“先亡有後之妻及同居妻父母服制，依式給暇。”

三十三年八月，制：“外任官大祥祭給暇，外方立

魂堂者，許於魂堂在處行禮，仍留行禪，以吉服正角還任。”

九月，制：“奉使入朝官吏父母身死，回還後，雖已過百日，自聞喪日給暇百日。”

三十五年二月，制：“諸州縣長吏受武散階者，小喪，依制給暇，以下，以導信義，葬時給暇。”

三十七年十二月，制：“宮城內各衙門官吏黻服出入，不合儀制‘凶服者不入公門’之義。宮城外官，准資換任。其不得已任宮城官者，依書儀‘入朝但吉服’之文，入宮城吉服，歸家依制行服。”

宣宗二年六月，制：“異國投化官吏父母在本國身死，自聞喪日依制給暇。”

六年十二月，制：“嫁母之服，前制只給百日暇，其餘心喪。嫁母自有區別，其大祥祭，外任之子勿許上京。”

睿宗五年三月，制：“起復外官異朝使臣迎接者，權著吉服正角。”

仁宗十四年二月，制：“同宗支子及遺棄小兒三歲前（節）〔即〕付收養者，爲收養父母並服三年喪，遺棄小兒仍繼其姓，同宗支子爲親父母期年。異姓族人之子收養者，服喪之制，禮雖無據，恩義俱重，不可無服。其令服大功九月四十九日。”

明宗十四年七月，制：“文武入流以上者，妻之父母依親伯叔之妻齊衰周年，給暇二十日。”

忠烈王三年正月辛卯，中贊金方慶持妻母服，命

權宜後行。宰相服制後行，古無其例，時軍國務繁，始有是命。七年四月庚午，教：“士卒雖遭父母喪，過五十日即從軍。”

恭愍王四年十二月辛未，罷三年丁憂之制。

六年十月辛巳，諫官李穡等請行三年喪，從之。

八年十二月辛未，以兵興，除忽赤、忠勇、三都監、五軍三年喪。

九年六月丁亥，命百官親喪三年。

八月丙戌，教：“四方兵興；軍務方殷。其除三年喪制。”前此雖許行三年喪，然百日衰經之習如舊，但解官不仕而已。

恭讓王三年五月庚子，更定服制，一遵《大明律·服制式》。唯外祖父母、妻父母服與親伯叔同；無後人以三歲前遺棄小兒冒姓付籍者，即同己子；其以同宗之子親近爲先繼後者，亦許行服。三年之喪，天下之通喪，自今許終其制，其中關係國家要務必合起復者，啓聞取旨，奪情起復。大小軍官及不許丁憂者，止行百日喪。其父母喪，二十五月內每月行朔望祭；至十三月初忌日，行小祥祭；二十五月第二忌日，行大祥祭；二十七月晦，行禫祭；二十八月一日，始服吉。服喪三年內，不許娶婦及宴飲。

四年四月甲戌，除軍官三年喪。

百官忌暇

景宗六年十二月，制：“父母忌日，依書儀，一日

兩宵給暇。”

成宗元年十二月，制：“百官遇父母忌，給暇一日兩宵。祖父母忌無親子，則亦依父母例。”

顯宗十一年閏六月，制：“無親子祖父母忌日，除庶人外，文武入仕人並給暇一日兩宵。”

文宗三十年六月，制：“先亡有後之妻及同居妻父母忌日，依制給暇。”

明宗十四年七月，制：“文武人流以上者，妻父母忌日，依外祖父母式，一日兩宵給暇。”

恭讓王三年五月庚子，教：“近設家廟，既令六品以上祭三代，自今許行曾祖考妣忌日之祭。”

重刑奏對儀

王便服出，坐內殿南廊。牽龍、都知肅拜訖，承宣、重房、院房六局員次次肅拜。閣門去靴笏，著絲鞋侍臣皆同。入庭橫行，自喝，再拜。行頭進步，復位，各（祇）〔祇〕候後左邊立。刑部奏對員、省郎丹筆員入庭，舍人喝，再拜，出外。（祇）〔祇〕候引宰臣、樞密至門，執禮傳引，就褥位，立定。執禮微喝，再拜。執禮承傳，云：“賜座。”執禮微喝，再拜。引上殿，坐東邊褥位。

茶房、參上員從夾戶入，進茶。內侍七品員去蓋子，執禮上殿，前楹外面拜，勸茶，放後下殿。次院房八品以下進宰樞茶。執禮又上殿，伏面請茶，

出。

次丹筆奏對員入奏，丹筆制斬決，除人有人島。

畢後，勸御藥及宰樞藥。執禮引宰樞下庭褥位，微喝，再拜。執禮承傳，云：“宣賜酒果。”執禮微喝，再拜，引出。奏對員、省郎丹筆員入庭，舍人喝，再拜。執禮承傳，云：“宣賜酒果。”舍人喝，再拜，出。次閤門橫行再拜，執禮云：“侍奉員將宣賜酒果。”舍人喝，再拜。執禮、舍人皆再拜，以次出。

軍禮

遣將出征儀

遣將出征，宜大社，告太廟，並有司行事，如奏告之儀。

出鉞、還鉞，王皆親告景靈殿。前一日，尚舍局設王座於大觀殿上，如常儀。設元帥、副元帥褥位於殿庭中心，北向。守宮署設元帥、副元帥次於殿門外朝堂。

其日，依時刻，仗衛入陳於殿庭，如儀。樞密及左右侍臣入就殿庭位。元帥、副元帥服戎服，前一日，有司奉宣齋征袍戎衣到尚書兵部，准舊例頒賜元帥以下從軍文武員寮。率兵馬鈐轄以承制充之。及諸軍從事官俱詣殿門外，重行北向立訖。

王服絳紗袍出，坐殿。鳴鞭，仗衛奏，山呼，再拜訖。舍人喝，樞密以下侍臣常起居訖，閣門引宰臣入就位。舍人喝，宰臣再拜訖，閣門引宰臣自東側階升殿，近東，西向北上立。次引宰樞自西側階升殿，近西，東向北上立訖。引元帥、副元帥入殿庭，就褥位，北向立。舍人喝，元帥、副元帥再拜。閣門稱：“有敕。”舍人喝，再拜，躬聽口宣訖，舍人喝，元帥、副元帥再拜。閣門引元帥自西階升殿，進王座之右，稟諸方略。上將軍奉斧鉞詣王座右，跪進。王降座，執斧鉞，授元帥。元帥跪受，降自西階。閣門引元帥、副元帥由正門出，郎將傳奉斧鉞，在前先導。閣門引兵馬鈐轄及諸軍使副、判官以上入殿庭，重行，北向東上立。舍人喝，鈐轄以下再拜，又再拜訖，閣門引，自西偏門出。錄事以下於殿門外，禮數如上儀。

王入內殿。宰臣、樞密以下左右侍臣及仗衛以次出。

元帥、副元帥出泰定門外，樂作，至兵部，樂止。鈐轄以下諸軍使副、判官於階上俱重行，再拜，錄事以下階下（祇）〔祇〕揖。吏拜訖，便行師，如軍令式。

師還儀

師還前一日，尚舍局設王座於大觀殿，設元帥、

副元帥拜位於殿庭。守宮署設元帥、副元帥次於殿門外朝堂。又於宿亭設元帥、副元帥座於東邊，筵伴、宰臣座於西邊。又設拜命褥位於庭中。

筵伴到宿亭，閣門引元帥以下出門相揖，入門，各就褥位。鈐轄及諸軍使副、判官、錄事，每等異位，重行，立定。舍人喝，元帥以下向闕再拜，問聖體。舍人喝，元帥以下再拜，筵伴口宣訖，舍人喝，元帥以下又再拜訖。閣門引筵伴及元帥、副元帥各從東西階升亭上，就褥位立定。執禮官交呈起居狀。筵伴及元帥起居訖，閣門引，各就座，赴勞宴。禮畢，閣門引筵伴及元帥、副元帥以下降，就庭中褥位。舍人喝，元帥以下再拜。元帥奉謝表詣筵伴前，跪進。筵伴小前，接表。俱退，復位。舍人喝，元帥以下又再拜訖，筵伴以表傳於持函。持函者先出，元帥及筵伴伴行，出門相揖分位。

其日，晝亭設筵伴、公、侯、伯座於東邊，元帥、副元帥座於西邊，其餘拜命、勞宴、附表禮數如上儀。

元帥勒所部兵衛，鼓吹令押凱歌分左右二部以次陳列，鼓吹振作，至廣化門，樂止。依時刻，禁衛入陳於殿庭，如常儀。樞密以下左右侍臣入就殿庭位。元帥、副元帥率諸軍寮佐至殿門外，閣門引元帥、副元帥入次訖。

近臣奏：“外辦。”王服絳紗袍出，坐殿。禁衛奏，山呼，再拜。舍人喝，樞密以下侍臣常起居訖，閣門引宰臣入就位，舍人喝，宰臣再拜訖，閣門各引宰臣、

樞密自東西側階升殿，就位，立。閣門引諸軍使副、判官、錄事、諸領府郎將以上入殿庭，每等異位，重行，立定。閣門引元帥捧斧鉞入殿庭，自西階升殿，詣御座之右，跪，上斧鉞。王降座，執斧鉞，傳授上將軍訖。元帥降自西階，就拜位。舍人喝，元帥以下再拜，閣門引出殿門外。元帥、副元帥及諸軍使副、判官、錄事、從事官各服公服，閣門分引元帥以下入就殿庭，重行北向，立定。舍人喝，元帥以下再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福。舍人喝，元帥以下再拜。元帥出行致辭，復位。舍人喝，元帥以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖。近臣承旨，降自東階，詣元帥東北，西向傳宣，稱：“定難功業，惟朕乃嘉。”元帥以下再拜，舞蹈，又再拜。閣門傳：“宣賜酒食。”舍人喝，元帥以下再拜，舞蹈，又再拜訖，閣門引元帥以下西出。

王入內殿，宰臣、樞密、左右侍臣及仗衛以次退。

睿宗二年十月壬寅，命尹瓘爲元帥，吳延寵副之，往伐女真。十二月朔壬午，王御威鳳樓，瓘、延寵率三軍將士以次入庭，拜訖，賜鈇鉞遣之。三年春，瓘等平女真，築六城，立碑于公嶮鎮以爲界至。四月己丑，瓘、延寵凱還，命具鼓吹軍衛迎之，遣帶方侯備、齊安侯偕勞宴於東郊。瓘等詣景靈殿復命，還鈇鉞。王御文德殿，引瓘、延寵上殿問邊事。未幾，女真侵犯六城之地，四年四月命副元帥吳延寵復征之。戊寅，

延寵陞辭，王詣景靈殿親授鉞鉞遣之。

仁宗十三年正月，西京反，命金富軾討之。甲寅，王御天福殿，富軾以戎服入見，命上陞，親授鉞鉞遣之。十四年二月戊午，西京降。四月庚子，富軾凱還，王詣景靈殿，告平西賊，賜富軾甲第一區。

高宗三年閏七月，契丹寇西北境，轉掠州郡。十月，命參知政事鄭叔瞻爲行營中軍元帥，樞密院副使趙冲爲副，往擊之。十二月己未，幸順天館，御文德殿，群臣入謁，分立左右。叔瞻、冲以戎服率諸總管入庭行禮，王親授鉞鉞遣之。

恭愍王五年五月，遣評理印璫等往攻鴨江以西八站。九月癸未，以曲城伯廉悌臣爲都元帥，刑部尚書柳淵等副之，以備西北。賜貂裘金帶，授鉞，遣之。十三年二月戊戌，西北面都元帥慶千興、都巡慰使崔瑩等卻德興兵凱還，王命有司郊迓，如迎賀儀。十八年十一月辛未，以守門下侍中李仁任爲西北面都統使，賜大纛以遣之。

救日月食儀

其日，應陪侍群臣並玄冠素服伺候。王素服出，坐絞床。承宣、重房肅拜訖，分立。閣門入庭，橫行再拜，行頭進步，復位，揖，左邊立。祇候引樞密就褥位，橫行，立定。舍人喝，再拜訖，分立。王入歇，待時刻，復出，下殿，立。尚舍別監點香，王拜禮後

還上殿。閣使承傳，云：“賜樞密坐。”舍人喝，再拜。閣使又云：“賜侍奉員將坐。”舍人喝，再拜，就坐。敕食訖，王下殿，尚舍別監點香，王拜禮訖，還上殿，入內。

文宗元年二月乙亥朔，日食，御史臺奏：“舊制，日月食，太史局預奏，告諭中外，伐鼓於社。上素襴避殿，百官素服，各守本局，向日拱立，以待明復。今太史官昏迷，天象不預聞奏。請科罪。”從之。

季冬大儺儀

大儺之禮前一日，所司奏聞。

選人年十二以上，十六以下爲伧子，著假面，衣赤布袴褶，二十四人爲一隊，六人作一行，凡二隊。執事者十二人，著赤幘襦衣，執鞭。工人二十二人，其一方相氏，著假面，黃金四目，蒙熊皮，玄衣朱裳，右執戈，左執楯；其一爲唱帥，著假面，皮衣，執棒。鼓角軍二十爲一隊，執旗四人，吹角四人，持鼓十二人，以逐惡鬼于禁中。

有司先於儀鳳、廣化、朱雀、迎秋、長平門備設酒果饗物。又爲瘞禬，各於門之右，方深稱其事。

前一日夕，儺者各赴集所，具其器服，依次陳布，以待事。

其日未明，諸衛依時刻勒所部，屯門列仗，入陳

於階下，如常儀。儺者各集於宮門外。內侍詣王所御殿前，奏：“侏子備，請逐疫。”訖，出，命儺者以次入。

鼓譟以進，方相氏執〔弋〕〔戈〕揚楯，唱率侏子和曰：“甲作食殤，赫胃食疫，雄伯食魅，騰簡食不祥，覽諸食咎，伯奇食夢，強梁、祖明共食磔死、寄生委隨食觀，錯斷食巨，窮奇、騰根共食蠱。凡使十二〔抻〕〔神〕追惡鬼凶，赫汝軀，拉汝肝，節解汝肌肉，抽汝肺腸。汝不急去，後者爲糧。”周呼訖，前後鼓譟而出。諸隊各趣門以出，出郭而止。

儺者將出，太祝布神席，當中門，南向。出訖，齋郎陳神座，籍以席，北首。齋郎酌酒，太祝受而奠之。祝史持版於座右跪，讀祝文祭以太陰之神，祝版以太祝名。訖，興，奠版於席，乃舉襍物並酒瘞於坵訖，退。

靖宗六年十一月戊寅，詔曰：“朕即位以來，心存好生，欲使鳥獸昆虫咸被仁恩。歲終儺禮，磔五雞以驅疫氣，朕甚痛之。可貸以他物。”司天臺奏：“《瑞祥志》云：‘季冬之月，命有司大儺，旁磔土牛，以送寒氣。’請造黃土牛四頭，各長一尺，高五寸，以代磔雞。”從之。

睿宗十一年十二月己丑，大儺。先是，宦者分儺爲左右以求勝，王又命親王分主之，凡倡優雜伎以至外官遊妓，無不被徵，遠近至，旌旗亘路，充斥禁

中。是日，諫官叩閤切諫，乃命黜其尤怪者。至晚復集，王將觀樂，左右紛然，爭^{〔1〕}先呈伎，無復條理。更黜四百餘人。

〔1〕 原作“淨”，據《高麗史節要》改。

高麗史六十五

志卷第十九

禮七

賓禮

迎北朝詔使儀

王出，坐乾德殿。閣門副使以上先入殿庭肅拜。次宰臣、侍臣、閣門、南班肅拜，（敘）〔序〕立。後屈使館伴、執事俱入殿庭肅拜訖。

閣門舍人就聞辭位，奏：“北朝使臣已到閣門，伏候聖旨。”閣門使傳宣曰：“屈。”閣門員引使臣，持詔函者前導。入中門，使臣就殿門西，王出殿門東，相揖入殿庭。使臣就傳命位，向南立定。王西向再拜，問皇帝體，使臣答傳，王拜舞拜。舍人喝，宰臣以下

侍臣拜舞拜訖。使臣稱：“有命。”王再拜。使臣傳詔於王，王授宰臣，宰臣跪，授於持函員。王拜舞拜，舍人喝，宰臣及侍臣拜舞拜訖。國信物色過庭，王再拜訖。閤門員引使臣出殿門，王出殿門外揖送。

閤門引使臣接翰林廳幕次，王權御殿門內看詔書。

次閤門使呈使臣精儀物狀，王答傳訖，物色過庭。閤門使呈使臣參狀，王復狀。閤門員引到殿門外，王出殿門，相揖入殿上。使臣再拜，奏聖體，又再拜，進步，致辭，又再拜訖，就座後。舍人呈上中節參狀，舍人引就拜位，王起立，舍人喝，再拜，奏聖體，舍人喝，再拜，進步，致辭，舍人喝，再拜。閤使傳：“有教。賜客省茶酒食。”舍人喝，再拜，引出殿門。王就座後，閤門員引下節入殿庭，再拜，奏聖體，再拜。閤使傳：“有教，賜所司酒食。”喝，再拜，出門訖。進茶，初盞親勸，使臣還酬，再拜，就座，飲訖，相揖，還就座。賜中下節酒食畢，使臣再拜，進步，致辭，再拜。閤門員引降，出殿門，王出殿門揖送，歸館。

迎北朝起復告敕使儀

王出，坐乾德殿。閤門副使以上先入庭，〔敘〕立。次宰臣以下及侍臣南班入殿庭拜位，舍人喝，宰臣以下肅拜訖，就位。屈使監館事入殿庭肅拜而出。

舍人就聞辭位，奏：“北朝某使已到閣門。伏候宣旨。”閣使宣傳：“屈。”閣使出，到閣門，引使臣。王出殿門外，使臣就門外，相揖入殿庭。詔書官告先行，各就殿庭本位。王再拜，向使臣問聖體，傳皇帝安，王拜舞拜，起居。舍人喝，宰臣以下拜舞拜。使臣傳：“有敕。”王再拜。使臣宣傳，王拜舞拜。使臣取詔，傳，王接，授宰臣。使臣取官告，傳，王接，授宰臣。王拜舞拜。使臣揖，出，王相揖出，送門外。

閣使引使臣接翰林廳，王上殿看詔書、官告訖。

使臣以閣使上參狀，王回送起居狀，出殿門迎接，依前揖入，上殿，行私禮。使臣先行致辭，王答拜。王東邊，使臣西邊，坐定。閣使進使下人參狀訖，舍人引使下人就拜位，舍人喝，再拜，時暄，舍人喝，再拜，進步，致辭，舍人喝，再拜。閣使宣傳：“有教，使臣茶酒。”舍人喝，再拜。引出，使臣茶酒。禮畢，致謝，王答拜訖，引使臣下殿，王相揖，出殿門外揖送。

服色並用玄冠素服，除綵棚樂部插花。

迎大明詔使儀

使臣入國境，先遣關人馳報於王。王遣官遠接詔書。

前期，令有司於國門外公館設幄結彩，設龍亭於正中，設香案於龍亭之南，備金鼓儀仗，鼓樂伺候迎

引。又於國城內街巷結綵。於王宮內，設闕庭於殿上正中，設香案於闕庭之前，設司香二人位於香案之左右，設詔使立位於香案之東，設開讀案於殿陛之東北。設王拜位於殿庭中，北向，設衆官拜位於王拜位之南，異位，重行，北向。設奉詔官位於開讀案之北，宣詔官位於捧詔官之南，展詔官二人於宣詔官之南，俱西向。司禮二人位於王拜位之北，東西相向。引禮二人位於司禮之南，東西相向。引班四人位於衆官拜位之北，東西相向。陳儀仗於殿庭之東西。設樂位於衆官拜位之南，北向。

遠接官接見詔書，迎至館中，奉安於龍亭中，遣使馳報王。

是日，王率國中衆官及耆老出迎於國門外，迎接官迎詔書出館至國門。金鼓在前，次耆老行，次衆官具朝服行，次王具冕服行，次儀仗鼓樂，次詔書龍亭，使臣常服行於龍亭之後。

迎至宮中，金鼓分列於外門之左右，耆老、衆官分立於庭中之東西，置龍亭於殿上正中，使臣立於龍亭之東。引禮引王入就拜位。引班引衆官及耆老各入就拜位。使臣詣前，南向立，稱：“有制。”司贊唱：“四拜。”樂作，王及衆官以下皆四拜，樂止。引禮引王由西階升，詣香案前，北向立。引禮唱：“跪。”王跪。司禮唱：“衆官跪。”衆官以下皆跪。引禮唱：“上香。”司香奉香跪進於王之左。王三上香訖，司贊唱：“俯伏，興，平身。”王及衆官以下皆俯伏，興，

平身。引禮引王復位。司贊唱：“開讀。”宣詔官、展詔官升案，使臣詣龍亭，捧詔書，授捧詔官。捧詔官受詔，捧至開讀案，授宣詔官。宣詔官受詔，展詔官對展。司贊唱：“跪。”王及衆官以下皆跪。宣詔官宣詔訖，捧詔官於宣詔官前捧詔書，仍置於龍亭。司贊唱：“俯伏，興，平身。”王及衆官以下皆俯伏，興，平身。司贊唱：“四拜。”樂作，王及衆官以下皆四拜，樂止。司贊唱：“搢笏，鞠躬，三舞蹈。”跪左膝，三叩頭，山呼萬歲，山呼萬歲，再山呼萬萬歲，出笏，俯伏，興，樂作，四拜，樂止。禮畢，引禮引王退，引班引衆官以次退。王及衆官釋服，使臣以詔書付所司頒行，王與詔使分賓主行禮。

迎大明賜勞使儀

使臣至國境，先遣關人人報，王遣官遠接。

前期，有司於國門外公館設幄結綵，設龍亭於館之正中，備金鼓儀仗鼓樂於館所，以伺迎引。又於國城內街巷結綵。又於王宮設闕庭於殿上正中，設香案於闕庭之前。設王受賜予位於香案之前，設王拜位於殿庭正中，北向。衆官拜位於王拜位之南，異位，重行，北向。設樂位於衆官拜位之南，北向。司贊二人於王拜位之北，東西相向。引禮二人於司贊之南，東西相向。引班四人於衆官拜位之北，東西相向。陳儀仗於殿庭之東西。

遠接官接見使臣，迎至館所，以上賜安奉於龍亭中，遣使馳報王。

是日，王率衆官出迎於國門外，遠接官迎上賜出館至國門。金鼓在前，次衆官常服乘馬行，次儀仗鼓樂，次上賜龍亭，使臣常服乘馬行於龍亭之後。

迎至宮中，金鼓分列於殿外門之左右，衆官分立殿庭之東西，置龍亭於殿上正中，使臣立於龍亭之東。引禮引王，引班引衆官各就拜位，立定。司贊唱：“四拜。”樂作，王及衆官皆四拜，樂止。引禮引王詣龍亭前，使臣稱：“有制。”引禮贊：“跪。”司贊唱：“跪。”王與衆官皆跪，使臣宣制云云。宣畢，使臣捧所賜物，西向授王。王跪受，以授左右訖。引禮贊：“俯伏，興，平身。”司贊唱：“俯伏，興，平身。”王與衆官皆俯伏，興，平身。引禮引王出，復位。司贊唱：“四拜。”樂作，王及衆官皆四拜，樂止。司贊唱：“禮畢。”凡行禮畢，王入殿西立，東向，使臣東立，西向。引禮唱：“再拜。”使臣與王皆再拜。及出，使臣降自東階，王降自西階，遣使送使臣還館。

迎大明無詔敕使儀

使臣入國境，守關官馳報，王遣官遠接。

使臣近王京，前期，令有司於迎賓館設幄帳，城門街路結綵。

至日，王備儀衛出迎於城外幄次，世子以下百官

皆從，並常服。使臣至，百官以次立待于迎賓館道南，北向，異位，重行。王出，立於幄外。使者下馬，與王對揖後相讓上馬偕行，使臣由道左，王由道右。

至王宮，俱下馬，偕入，王入門自西，使臣入門自東。至正殿中，對立，使臣立東，王立西。有口宣聖旨，則使臣立宣，王北向跪聽，仍受齋來公牒訖，叩頭，興，平身。王進使臣前，稍躬身，問聖躬萬福。使臣答後，王北向跪，叩頭，興，平身。東西相向，再拜訖，略敘寒暄，東西對坐。設茶後，王入內小歇，世子與使臣相見，再拜。次諸君，次宰樞，次百官，皆同。訖，王出，就坐。

饗使臣後，有口宣使臣，則王親送至館，或令世子送之；無口宣使臣，則命宰樞送至館。若有手詔敕符，則不用此禮，依朝廷頒降儀。

成宗九年六月，宋遣光祿卿柴成務、太常少卿趙化成等來冊王。國俗拘忌陰陽，每朝廷使至，必擇月日受詔。成務在館踰月，詰責之。翌日，王乃出拜命。自是，止擇日迎之。

宣宗七年九月，遼遣利州管內觀察使張思說來賀生辰。庚辰，再宴遼使于乾德殿，令三節人坐殿內左右。有司奏：“再宴使臣，古無此例。三節人坐殿內，亦所未聞。”王曰：“使臣齋御製天慶寺碑文來，宜加殊禮。”不從。

睿宗五年六月辛巳，宋遣兵部尚書王襄、中書舍

人張邦唱來。癸未，王命帶方侯備往順天館迎詔。到闕庭，王出神鳳門，拜詔，先入會慶殿幕次。王襄等至，王出迎，入殿庭，受詔及衣帶、段匹、金玉器、弓矢、鞍馬訖，上殿，使副就王前傳宣諭。

明宗八年正月己酉，金遣僕散懷忠來賀生辰。己丑，宴金使。舊制，中下節人於殿門外賜酒，不許親參。至是，使臣請令赴宴後入殿庭拜謝，從之。

神宗二年四月乙酉，金遣封冊使大理卿完顏愈、尚書兵部侍郎趙琢等來。辛丑，王乘輦出，至昇平門入幄次。有司以侍立員少，聚文武散職員具冠服立毬庭。愈等入廣化門，詔函至御史臺前，王出昇平門外望詔，還入門乘輦，入大觀殿庭。愈等奉詔函及禮物入自昇平門，升殿。王行受冊禮。

元宗十年十一月癸亥，王宴黑的等，使坐上座。黑的等讓曰：“今王太子已許尚帝女，我等帝之臣也，王乃帝駙馬大王之父也。何敢抗禮？王西面，我等北面，王南面，我等東面。”王辭曰：“天子之使，豈可下坐？”固請，東西相對。

忠烈王元年五月甲戌，王聞詔使來，率宰樞、侍臣時服迎于西門外。王既尚公主，雖詔使，未嘗出城而迎。舌人金台如元，省官語之曰：“駙馬王不迎詔使，不爲無例。然王是外國之主也，詔書至，不可不迎。”至是迎之。十二月丁酉，副達魯花赤入京，王以軍服率侍臣出迎于宣義門外。入沙坂宮，開詔。達魯花赤歸館，百官咸詣謁見，三品以上階上行揖禮，四

品以下階下拜禮。五年十月丁丑，元使弓丹赤塔納、必闐赤哈伯那來督修戰艦。戊寅，王與公主宴元使于新殿，二使拜于階下。七年三月丙辰，王與忻都、茶丘議事，王南面，忻都等東面。事大以來，王與使者東西相對，今忻都、茶丘不敢抗禮，國人大悅。

忠宣王三年十月乙丑，順正君璫奉御香還自元。故事，迎香不用禮服，璫遣人強之，百官用禮服。

恭愍王十三年十月辛丑，元遣翰林學士承旨奇田龍詔王復位，群臣請王郊迎，王不允，曰：“吾有所受。”止命百官迎之，且曰：“詔使若問寡人不郊迎，宜對曰：‘寡君嘗獲罪天朝貶爵，今雖復位，未承明命，不敢迎詔使入國。寡君親承復爵之命，然後當冕服更受明命。’”使至問之，果以爲然。王以便服出行省聽旨，乃具冕服拜命。

辛禡三年二月甲寅，北元封冊使至，禡欲冕服郊迎，前密直副使朴成亮曰：“不可。昔元復命敬孝王爲王，詔使來，王不郊迎，以便服出行省聽旨，乃具冕服拜命。今元使來，宜遵先王舊制。”禡從之。

恭讓王三年，大明遣前元中政院使韓龍等來，王率百官出宣義門外迎至壽昌宮，行迎命禮，設宴。韓龍等皆國人也，舉酒前爲壽曰：“我輩本國奴耳。今殿下禮待至此，敢不銘感。請殿下坐受。”跪而進之，王坐受，至夜乃罷。都評議使司啓曰：“西北面朝廷使臣往來之處，大小（宮）〔官〕相接公私禮及酒禮，並依朝廷禮制，迎命禮依本國例。”從之。

嘉禮

冊太后儀

麗正宮遣使。上冊日，王將坐殿，閣門引令公、宰樞、侍臣就殿庭，百官就殿門外，肅拜，左右分立。次都監員服便服入殿庭，肅拜訖。閣門引太尉司徒及執事官就位，肅拜。持節者立於殿左右階上，脫節衣。閣使奉宣曰：“太尉、司徒上殿祇候。”贊者喝，再拜訖，遂引太尉、司徒由東階就殿上兩楹之南，北向，俛伏，興。樞密奉制曰：“朕若稽古，尊母爲王太后。今遣卿等備禮物上冊者。”宣訖，內侍舉冊函、印寶、物狀，宰樞傳奉前，跪，王親傳，太尉跪受冊函，司徒跪受印寶、物狀，並內侍擡舉，降自西階，安於殿庭之西案上，東向，冊在北，印在南。持節者下殿中階，衣節衣。閣使引太尉司徒就本位，喝，再拜訖，持節者引冊、寶、物狀，執事官擡舉，前導，出自中門，安於樓子，太尉、司徒從出，王入內。

進物擔床前行，次行爐、茶擔，次絞床、水灌子，次散馬鞍，次紫繡大蓋、紅小蓋、延平輦，次引冊、樂官，次玉冊、印璽、物狀、樓子、持節，次太尉、司徒以下，備儀衛動樂，入自景門。陳冊、寶、物狀、樓子於大觀殿門外，禮物擔床於大定門之內。太尉司徒入幕次以俟。

大觀殿上冊。王將御大觀殿，執禮、內給事、內侍、內常侍、謁者、內謁者、典謁、典儀、贊者先入殿庭，分左右立。閣門引文武三品以下，參以上由東西門入庭，中心爲頭，異位，重行，北向立。參外員立於殿門外。引宰樞由東門入庭，次引令公、諸王入庭，俱北向東上立，祇揖侍奉。兩部樂官入殿庭，拜。太后入幕。

尚儀奏：“外辦。”司言引尚宮，尚宮引太后，將坐正殿。尚服就簾內之左，西向立，司言、司寶就簾內之右，東向立。協律郎舉旗，樂作，太后坐殿，樂止。王於殿上肅拜訖，贊者喝，令公、宰樞、文武班肅拜。閣門引令公、宰樞就庭東邊，西向北上立。次都監、判官以下服便服肅拜，還出。引冊、兩部樂官自東西門入，押冊官入自正門，引冊、寶、物狀，前導，入殿庭之右，立定。典謁引太尉以下行禮員及押冊官由東門入，肅拜訖。太尉、司徒就內給事前跪，稱：“太尉臣某，司徒臣某等承遣備物典冊。”訖，內給事上殿，俛伏，受令，下殿，曰：“可。”太尉、司徒俛伏，興，復位。贊者喝，太尉、司徒再拜。持節者先詣東階，分左右立。擡冊、持璽物狀者前導，升就簾外位。太尉、司徒上殿，北向東上立。持節者升，立於殿左右階邊，脫節衣。讀冊官就位，俛伏，跪，太尉以下皆跪。讀冊官讀訖，俛伏，興。太尉、司徒奉冊，授尚宮，尚宮授司言。司徒以璽及物狀授尚服，尚服授司寶訖，太尉以下降自西階，還本位。以延平

輦及紫繡大蓋、紅小蓋、絞床、水灌子、行爐、茶擔由中門入庭列立。進物過庭後，還出。典謁引太尉以下行禮員隨班訖，令公、宰樞橫行，東上北向立。王於殿上行賀禮。贊者喝，令公、宰樞以下再拜訖，致辭。贊者喝，再拜。內給事受令，稱：“有令。”贊者喝，再拜。內給事宣令，曰：“公等推崇寶位，深用感愧。”贊者喝，再拜。戶部員及西京溟州押物員進物狀。舍人引外官持表員入殿庭，取表，傳授殿府員，引出殿門外。行禮訖，典儀就太后前，奏：“禮畢。”太后降座，樂作。司言引尚宮，尚宮引太后，入內，樂止。王入幕，令公、宰樞、文武班遙賀再拜，進步致賀，拜舞拜訖，閣使引出。

宴群臣。上冊禮畢，尚舍設座。又設壽尊於殿上東南邊，群臣酒尊於階下東西邊訖。侍臣先入，分立。太樂令帥工人入就位。協律郎入就位。

王將出，協律郎舉旗，樂作，王坐殿，樂止。舍人引令公、宰樞及文武常參以上，初入門，樂作，各就聞辭位，樂止。閣使奏聞辭曰：“令公、宰樞及文武官（祇）〔祇〕候朝賀。”舍人引令公以下就拜位。舍人喝，再拜，進步，奏稱：“臣等伏審，聖上玉冊備儀，璇宮薦號，協邦家之同慶，實社稷之永圖。臣等無任蹈躍歡呼之至。”奏訖，復位。舍人喝，閣門引令公上殿，就拜位。舍人喝，令公以下再拜，跪奏言：“伏審尊奉慈闈，封崇大位。臣等不勝大慶，謹上千萬

歲壽酒。”閣使傳曰：“可。”舍人喝，令公以下百官再拜。令公退，盥手，直詣王前，斟酒以進，樂作，王舉酒訖，樂止。令公下殿，就位。舍人喝，令公以下百官後進。閣使傳曰：“所賀已知，卿等各赴座。”舍人喝，拜舞拜。令公、宰樞、文武三品以上省臺侍臣、諸司知制誥以上坐殿上，四品以下常參以上官坐西廊訖。閣門引外官持表員入殿庭列立，取表後行禮，宴後又行謝恩禮訖，令公以下群臣各就位。舍人喝，再拜，令公爲首者進步致辭，舍人引出。閣使奏：“禮畢。”王降座，樂作，入內，樂止。

宣宗三年二月丙寅，王上冊于王太后，御乾德殿，受中外賀，賜群臣宴。自祖宗以來，冊禮多廢，至是復之。

熙宗三年三月庚子，王御乾德殿，遣使上冊、寶於王太后，遂宴諸王宰樞。

恭愍王二十一年正月乙丑，王服黃袍遠遊冠詣太后殿，奉玉冊、金寶，上尊號曰“崇敬王太后”。

恭讓王二年四月乙巳，冊恭愍王定妃。王以絳紗袍、遠遊冠御大殿，南視朝，降，立路臺上，動樂，向北再拜，親奉冊、寶授使副，向南再拜。使副奉冊、寶出大門外，王乃入。執事皆公服，各司一員，侍冊、寶進定妃殿，肅拜，上尊號曰“王太妃”。丙午，王以絳紗袍、遠遊冠，親傳國太妃冊、寶，禮與冊王太妃同。

冊王妃儀

告太廟、別廟、景靈殿，並有司行事，如常告之儀。

大觀殿陳設。前一日，尚舍局鋪王座於大觀殿，如常儀。設書案於王座前兩楹間少南。設璽綬案於王座之左近東。設門下侍中、門下侍郎、中書侍郎位於王座東南，西向北上。設樞密位於王座西南，東向北上。又設傳制位於殿庭中心之左，西向。設受制位於殿庭中心，北向東上。設冊使副及宰臣、樞密拜位於受制位之南。設讀冊官以下行事官位於冊使副拜位之南，每等異位，俱重行，北向東上。典儀設宰臣、樞密聞辭位於拜位之東，西向北上。左右侍臣位於殿庭東西，如常儀。典儀位於讀冊拜位之東，贊者二人在南，差退，俱西向。文武百官聞辭位於殿庭東西，俱相向，北上。設文武官拜位於殿庭之南，兩班相對爲首，如常儀。太樂令位於百官之南，北向。協律郎位於西階之西，東向。

臨軒發冊。將行冊禮，所司奏請太尉爲使，司徒爲副。冊日，有司陳仗衛於殿庭內外，如常儀。量時刻，宰臣、樞密以下文武百官、冊使副及應行禮官各服朝服，俱就大觀殿門外位以俟。近臣奉詔書，先置王座前書案上。有司奉冊函、璽綬，陳設於王座之左，

冊在北，璽綬在南。持節者立於璽案之南，西向北上。訖，典儀、贊者先入就殿庭位。左右侍臣俱就位立定。閣門各引宰臣、樞密、文武百官入就聞辭位。太樂令帥工人入就位。協律郎入就舉麾位。

攝侍中詣宣仁殿門外，版奏：“外辦。”王服黃袍至殿。鳴鞭，禁衛奏，山呼，再拜。協律郎舉麾，樂作，即座，偃麾，樂止。閣門各引宰臣、樞密、文武百官就拜位，立定。典儀曰：“再拜。”宰臣以下左右侍臣群官皆再拜訖，閣門分引宰臣、樞密自東西側階升殿，立。

通事舍人引冊使副以下行禮官，初入門，樂作，入就拜位，北向立，樂止。典儀曰：“再拜。”使副以下皆再拜。

侍中詣詔案南，北向，俛伏，跪。近臣詣詔案東，奉詔函，以授侍中。侍中傳授持函者，俛伏，興，引詔書降自東階，持詔函者隨後。侍中詣傳制位，西向立，持詔者立於侍中之右，少退。通事舍人引冊使副就受制位，北向東上，立定。侍中稱：“有制。”典儀曰：“再拜。”冊使副再拜。侍中宣制曰：“冊某氏爲王妃，命卿等持節展禮。”宣制訖，取詔函，以授冊使。冊使跪受，以授副使。副使跪受，以傳持函者。持函者跪受。冊使副俛伏，興。典儀曰：“再拜。”使副再拜，興。持函者退立於冊使副之南。侍中升，復位。

門下侍郎帥掌節二人脫節衣，降詣傳制位，西向

立，取節授冊使。冊使跪受，以授副使。副使跪受，以傳持節者。持節者跪受，退立於詔函之南，分左右。門下侍郎升，復位。

中書侍郎引冊函、璽綬降詣傳制位，持冊函案、璽綬者隨後。中書侍郎西向舉冊函，以授使副。使副跪受，以傳持冊者。持冊二人跪受，對舉，退立於詔函之北。其冊案，殿上持案者隨冊函後，傳於行禮持案者。中書侍郎取璽綬，授冊使。冊使跪受，以授副使。副使跪受，以傳持璽綬者。持璽綬者跪受，退立於冊函之北。中書侍郎升，復位。

通事舍人引冊使副還拜位。典儀曰：“再拜。”冊使副以下文武百寮凡在位者皆再拜。

通事舍人引冊使副以下出。協律郎舉麾，樂作。持節者前導，持詔冊璽綬者以次由中道出門，持節者加節衣，使副並自正門出。偃麾，樂止。讀冊官以下由西偏門出，通事舍人止門內。

攝侍中版奏：“禮畢。”王降座。鳴鞭，協律郎舉麾，樂作，入閤訖，樂止。冊使副備儀衛樂部行詣南宮。

初，樂止，閤門贊：“揖。”宰臣、樞密以下侍臣、文武百官揖退，便詣南宮，各就位，如常儀。

宮庭陳設。前一日，守宮設冊使副次於南宮中門外道西，東向，並鋪床席。設受冊位於宮庭中心，北向。設香案於受冊位之北。冊使位於受冊位之北少西，

南向。副使位於冊使位之西南，東向。讀冊官位於副使之南，差退。持詔函者次之，持冊者次之，持印者又次之，俱東向。持節者位於冊使位之東南，西向。贊引位於副使之西，少絕。宣冊位於讀冊位之東，東向。執事位於受冊位之東南，北向西上。

宮庭受冊。冊日，有司陳儀衛於宮門內外，如式。

詔冊將至宮門，執禮官引受冊者出宮門外，詣拜詔位。

詔冊至，執禮贊：“拜。”受冊者再拜。執禮引受冊者詣宮門外之左，南向，立定。贊引引冊使副，持節者前導而入。持詔冊函案璽綬者相次入就位。謁者引冊使副至門外之右，北向立。執禮贊：“揖。”冊使副與受冊者相揖伴行，入宮庭位，立定。執禮喝，受冊者再拜，奏聖躬萬福，再拜，舞蹈，又再拜訖。冊使稱：“有制。”受冊者再拜，躬身。冊使口宣訖，副使取詔函，以授冊使。冊使奉詔函，少前，南向立。受冊者進冊使之南，北向跪，受詔書，以授持函者。持函二人跪受，退立於受冊位之右稍南，北向立。受冊者興，復位。冊使退復位。受冊者再拜，舞蹈，又再拜，執笏，跪。持節者脫節衣，持冊函案者置褥位上，去函覆訖，退復位。讀冊官就宣冊位，東向跪讀，受冊者跪聽。宣冊訖，受冊者俛伏，興。讀冊官退復位。持節者加節衣，持冊還置函覆，舉冊函，以授冊使副。使副對舉，少進，跪傳受冊者，持冊函案者援

衛。受冊者少前，跪接，授宮官訖。冊使奉璽綬，傳受冊者。受冊者跪受，以授宮官。宮官持冊印者（敘）〔序〕立於詔書之東。受冊者復位，冊使副俱復位，立定。執禮喝，受冊者再拜，舞蹈，又再拜，搢笏，跪。押物領宣頭物擔過庭，東入西出。受冊者再拜。訖，贊引引使副，持節者前導，出宮門。執禮引受冊者伴行出門，相揖分位。

會賓。冊禮畢，宮官設筵伴座於廳上北壁當中，南向。設冊使副座於南壁，使在東，副使在西。設讀冊、勸花使座於冊使副之後，俱北向。每座各設果案。

設訖，筵伴呈屈狀，冊使副復狀。執禮官引筵伴出門外之左，南向立。又引冊使副以下讀冊詣門外之右，北向立。相揖入門，升，詣廳上褥位，立定。執禮官交呈起居狀訖，贊：“再拜。”賓主俱再拜，進步，又再拜，再進步，又再拜訖，各就位立定。執禮官呈押物以下行事執事官起居狀訖，押物以下以次就位，參訖，各退就次。執禮官贊：“揖。”賓主相揖，就座。

進茶訖，酒至，執禮官引賓主出，就褥位。筵伴請獻，賓辭，筵伴請獻至于三，賓稱：“不敢辭。”凡賓主之辭，執禮皆相之。執禮官贊：“揖。”賓主相揖。執注子盞者詣筵伴之左，西向立。執禮官贊：“揖。”賓主相揖。筵伴搢笏，酌酒訖，出笏，又相揖，搢笏，執盞進，跪授賓。賓進，跪，搢笏，受盞，

以授執盞者。賓之執盞者受盞，詣冊使之左，北向立。賓主俱興，執笏，相揖，立。獻副使、讀冊亦如之。

賓請酬，筵伴辭，賓請酬至于三，筵伴稱：“不敢辭。”執禮官贊：“揖。”賓主相揖。執注子盞者詣賓之右，西向立。冊使與筵伴相揖，搢笏，取盞，以授副使。副使搢笏，執盞。冊使出笏，又相揖，搢笏，酌酒訖，出笏，又相揖。冊使搢笏，執盞。副使出笏，相揖，搢笏，酌酒。次讀冊官酌酒，如副使之儀。訖，冊使進，跪授筵伴。副使、讀冊俱進，跪。筵伴進，跪，搢笏，受盞，以授執盞者。執盞者受盞，詣筵伴座之左，南向立。賓主俱興，執笏，退復位，立定。

執禮官贊：“拜。”賓主俱再拜，各就座訖，執禮官贊：“飲。”樂作，飲訖，樂止。

執禮官引賓主出，就褥位，相揖訖，就座，以次進酒食。

至五盞後，宣送花酒使至宮門外之右，北向立。筵伴出宮門外之左，南向立。執禮贊：“揖。”賓主相揖訖，持宣花酒者先入宮庭位，南向西上，立定。執禮官引賓主入宮庭，勸花使就兩階間近西，東向立。押花酒使在勸花使之南，差退，東向立。初，筵伴出門迎勸花使，冊使副、讀冊官俱降階，詣庭南拜命位，筵伴詣拜命位，每等異位，俱北向，立定。執禮官贊：“拜。”冊使副、讀冊官及筵伴俱再拜。勸花使口宣訖，冊使以下俱再拜，舞蹈，又再拜訖。

執禮官引賓主俱上階，押花使以宣花授勸花使，

勸花使傳受，以次傳冊使副、讀冊官及筵伴。戴花訖，勸花使酌宣酒，以次授冊使副、讀冊官及筵伴。冊使以下及筵伴以宣花酒酬勸花使訖，各就位立。執禮官贊：“飲。”樂作，飲訖，樂止。

執禮官引賓主俱降階，就宮庭位，立定。執禮官贊：“拜。”冊使副、讀冊官、勸花使及（延）〔筵〕伴俱再拜，舞蹈，又再拜訖。

執禮官引賓主俱上階，就位立，交呈起居狀訖，執禮官贊：“拜。”筵伴與勸花使再拜，進步，又再拜，再進步，又再拜。押花酒使及引花擔員以次（土）〔上〕階，參訖，各出就次。

賓主俱就座。進酒食，樂作、止，並如儀。其行事執禮官及押物以下執事官並宣花使，於宴次監賜花酒。執禮官及押物以下拜命謝恩，並下庭，再拜，舞蹈，又再拜。次押花酒使及引花擔員戴花受酒，謝恩拜舞，並如上儀。

至八味後，執禮官引賓主俱興，相揖分位，各就次歇。宮庭別送花酒，宮官詣賓幕，傳宮旨，賓戴花飲酒訖，宮官退。冊使副、讀冊官、勸花使、行事執禮官，每等異幕，宮官送花酒並同。其押物以下不設歇幕，宮庭花酒並送宴次。

賓就幕歇一刻頃，迎仙樂作，執禮官引賓主去靴、笏，俱上階，就褥位，樂止。謝宮庭花酒，執禮官贊：“拜。”賓主再拜，進步，又再拜訖，各就座，進茶、行酒、設食如初。

會賓訖，執禮官引賓主各出，就幕次，具靴、笏，入就宮庭位。筵伴附謝表，如別儀。附表訖，賓主俱上階，就座。押物以下行事官呈辭狀，各就位，再拜，又再拜訖，退。賓主俱就褥位。執禮官贊：“拜。”賓主俱再拜，進步，又再拜，立定，交呈狀辭違，賓主俱再拜，又再拜。執禮官引賓主出門外，送酒訖，相揖分位。其幣帛筐篚，宮官具狀各授賓之從者。

附表。宮官設受冊者拜表位於宮庭中心，北向。設香案於拜表位之北。設冊使位於受冊位之北少西，南向。副使位於冊使位之西南，勸花使位於副使之右，差退，俱東向。

宮庭持函二人，奉兩表函先置於香案上訖，執禮引冊使副及勸花使就宮門外之右，北向立。又執禮引受冊者出宮門外之左，南向立。相揖伴行，入宮庭，就位。持詔函二人對舉空函，隨後入庭，就冊使之右，少退，南向立。受冊者就拜表位，再拜。宮庭持函二人詣香案東，跪取表函，詣受冊者之右，西向跪。受冊者取表，詣冊使之前，北向跪進。冊使少前，南向立，受表，退復位。受冊者又取謝花酒表，詣勸花使之前，跪進。勸花使少前，東向立，受表，退復位。受冊者復位，再拜，舞蹈，又再拜。冊使及勸花使置表於函訖，執禮引出，持表函者先行，由中道出。冊使副、勸花使與受冊者伴行，出門外，相揖分位。

洎辭違、送酒禮畢後，冊使副及勸花使奉表詣殿

門，近臣接表，進呈。冊使俛伏，跪，復曰：“奉詔冊王妃。禮畢。”再拜訖，乃出。

百官朝賀。冊後一日，宰臣、樞密帥文武百官奉表詣大觀殿陳賀，如常朝賀之儀。

王妃受百官賀。宰臣、樞密及文武百官大觀殿朝賀畢，便詣王妃殿門奉賀。其辭言：“王妃肅雍夙著，至德膺期。令月吉日，光膺寶冊。某等不勝大慶，謹奉賀以聞。”

王會群臣。其日，上壽辭曰：“具官臣某等稽首言：王妃坤儀配天，德崇厚載。令月吉日，光膺寶冊。臣等不勝大慶，謹上千萬歲壽酒。”餘如群臣宴儀。

元子誕生賀儀

元子生三日，王前後殿除視事。

至第四日，於大觀殿陳設及拜數，並如節日正、至賀儀。致辭如有宣答，則又再拜。王不坐殿，則宰臣、樞密領文武群官以都表進賀，如常儀。王太后在，則宰樞領百官以片狀詣殿門以賀。

告景靈殿。王受賀訖，齋於別殿。

至第七日五鼓後，王服靴袍詣景靈殿，如歲日饗

告之儀。

降使。是日，有司具詔書進呈，內出璽寶函封訖，使副詣殿庭受命，奉詔書以出。備樂部儀衛，詔書貯以小樓子。至延德宮門外，受命者出，詣拜詔位，再拜訖，先入以俟。謁者引使副就宮門之左，贊禮引受命者出於門外之右，相揖。持詔函者先入。贊禮引使副入宮庭，就褥位，使東向立，副使立於使之右。持詔函者在南，少退，俱東向。次受命者入，立於香案之南，北向。贊禮喝，受命者再拜，奏聖躬萬福，再拜，舞蹈，又再拜訖。太使稱：“奉宣。”受命者再拜，太使口宣訖，副使取詔書，授太使。太使奉詔，傳受命者。受命者跪受詔，傳於持函者，俛伏，興，再拜，舞蹈，又再拜訖，搢笏，跪。押物領宣物過庭，東入西出訖。受命者執笏，俛伏，興，再拜訖。持詔函者就殿階下。跪，內人接取詔書，入訖，贊禮引使副以出，受命者出宮門外揖送。引使副入次，受命者還入。

會賓附表。使副入次少頃，以狀進呈。衙官受狀，詣王后殿階下，跪。內人出，受狀以入。宮官遂奉傳王后旨，引使副就宮庭位，再拜，進步，致賀，又再拜。

宮衙官傳稱：“賜宴。”使副又再拜，就廳事。受命者爲主人，使副在南，北向，主人在北，南向，相

揖上階，就褥位，交呈起居狀。執禮贊：“拜。”賓主再拜，進步後再拜，再進步，又再拜訖，各就位立定。押物、持函、引擔，以次呈參狀於主人。押物於廳上楹間稍東，北向拜。持函、引擔於楹外之西，北向拜。參訖，各赴隔階廳幕，每等異帷席，賓主相揖就坐訖，進茶酒。酒至，賓主俱興，獻酬訖，設食。

禮畢，罷宴，賓主俱興，下階，各就初傳詔位，立定。受命者再拜，興，奉表詣太使前跪。太使少前，接表，退復位。主人復位，再拜，舞蹈，又再拜訖。太使以表授副使，副使授持函者。

執禮引賓主，相揖上階，辭違後，押物以下相次辭退如初，參禮致幣訖，賓主相伴出門，對坐送酒訖，分位。

王子、王姬誕生則無除視朝，無告景靈殿，唯降使以下儀同，但無副耳。

高麗史六十六

志卷第二十

禮八

嘉禮

冊王太子儀

告太廟、景靈殿、諸陵祠，並有司行事，如常告之儀。

殿庭陳設，如冊王妃儀。

臨軒發冊。其日，諸衛勒所部仗衛入陳於殿庭內外，如常儀。量時刻，宰臣、樞密以下文武百官、冊使副及應行禮官各服朝服，俱就大觀殿門外位以俟。

近臣奉詔書先置王座前書案上。有司奉冊函、印寶陳設於王座之左，冊在北，印在南，持節者立於印案之南，西向北上訖。典儀、贊者先入就殿庭位。左右侍臣俱就位，立定。閣門各引宰臣、樞密、文武百官入就聞辭位。太樂令帥工人入就位。協律郎入就舉麾位。

攝侍中詣宣仁殿門外，版奏：“外辦。”王服黃袍至殿。鳴鞭，禁衛奏，山呼，再拜。協律郎舉麾，樂作，即座，樂止。閣門各引宰臣、樞密、文武百官俱就拜位，立定。典儀曰：“再拜。”宰臣以下左右侍臣在位者皆再拜。閣門分引宰臣、樞密自東西側階升殿，立定。

通事舍人引冊使副以下行禮官，初入門，樂作，至位，樂止。典儀曰：“再拜。”使副以下皆再拜。

侍中詣詔案南，北向，俛伏，跪。近臣詣詔案東，取詔函，以授侍中。侍中傳授持函者，俛伏，興，引詔書降自東階，持詔函者隨後。侍中詣傳制位，西向立，持詔者立於侍中之右，少退。通事舍人引冊使副就受制位，北向東上，立定。侍中稱：“有制。”典儀曰：“再拜。”冊使副再拜。侍中宣制曰：“冊元子爲王太子。命卿等持節展禮。”宣訖，取詔函，以授冊使。冊使跪受，以授副使。副使跪受，以傳持函者。持函者跪受。冊使副俛伏，興。典儀曰：“再拜。”使副再拜，持函者退立於使副之後。侍中升，復位。

門下侍郎帥掌節二人脫節衣，降詣傳制位，西向立，取節，授冊使。冊使跪受，以授副使。副使跪受，

以傳持節者。持節者跪受，退立於詔函之南，分左右。門下侍郎升，復位。

中書侍郎引冊函、印寶降詣傳制位，持冊函案印寶者隨後。中書侍郎西向，舉冊函以授使副。使副跪受，以傳押冊者。押冊者帥持冊二人跪受，對舉，退立於詔函之北。其冊案，殿上持案者隨冊函後，傳於行禮持案者。中書侍郎取王太子印，授冊使，又取左春坊印，授副使。使副各跪受，以傳持印者。持印二人各跪受，退立於冊函之北。中書侍郎升，復位。

通事舍人引冊使副還拜位。典儀曰：“再拜。”冊使副以下文武百官凡在位者皆再拜。

通事舍人引冊使副以下出。協律郎舉麾，樂作。持節者前導，持詔冊印寶者以次由中道出門，持節者加節衣。使副、並自正門出，偃麾，樂止。讀冊以下由西偏門出，通事舍人止門內。攝侍中版奏：“禮畢。”王降座，鳴鞭，協律郎舉麾，樂作，入閣訖，偃麾，樂止。冊使副備儀衛而行，便詣東宮。

初，樂止，閣門贊：“揖。”宰臣、樞密以下侍臣、文武百官揖退。

宮庭陳設。前一日，守宮設使副次於東宮門外道西、重明門內道北，南向。所司設王太子羽儀於東宮門內外，並如常儀。掌儀設王太子望詔拜位於宮門外道西，東向。又設受冊位於麗正殿庭中心，北向。設香案於受冊位之北，北向。太尉位於殿階間少西，南

向。司徒位於太尉位之西南，東向。讀冊官、押冊官位於司徒之南，差退。持詔函者位於押冊位之南，持冊函案者次之，持印者又次之，俱東向。宣冊位於讀冊位之東，東向。持節者位於太尉位之東南，西向。贊引位於司徒之西，少絕。設左庶子位於受冊位之左，右庶子位於左庶子之西，中舍人位於左庶子之南，中允位於中舍人之西，俱北向。宮臣執事位於受冊位之東南。三師、三少及宮官位於受冊位之南，每等異位，俱北向，如儀。

宮庭受冊。冊日，衛率勒所部屯門列仗，如式。宮官於冊使未到之前，量時刻俱就麗正門外位以俟。

詔冊將至宮門，左右庶子引王太子，東宮侍衛司禦上將軍二人夾侍。王太子出宮門外，詣拜詔位。春坊通事舍人引三師、三少以下文武宮官就拜詔位。

詔冊至，左庶子贊：“拜。”王太子再拜，三師以下宮官皆再拜訖。左右庶子引王太子詣宮門外之左，西向立。贊引引持節者前導而入，持詔冊函案印寶者相次由正門入就位。通事舍人引冊使副至門外之右，東向立。舍人贊：“揖。”冊使副東向揖，王太子對揖，伴行人麗正門。典直承引冊使副，王太子伴行人就宮庭位。讀冊、押冊以下行禮官俱入就位，立定。左庶子贊：“再拜。”王太子再拜。舍人喝，三師以下宮官再拜訖，冊使口宣訖。副使取詔函，以授冊使。冊使奉詔函，進王太子之前少西，南向跪。王太子進

冊使之南，北向跪，受詔書，以授左庶子。左庶子進王太子之左，跪受詔書，以傳持函者。持函二人退立於受冊位之西南，北向立。王太子復受冊位，冊使退復位。持節者脫節衣，押冊引冊函案以置褥位，去函覆，退復位。讀冊官就宣冊位，東向跪讀，王太子跪聽。宣冊訖，讀冊官退復位。持節加節衣，持冊還置函覆，舉冊函。冊使副奉函少進，跪傳王太子。王太子少前，跪受，以授右庶子、中舍人。右庶子、中舍人傳授擡冊訖，冊使副各奉印寶跪，傳王太子。王太子跪受，以授左庶子、中允。左庶子受王太子印，中允受左春坊印，以次傳持印者。其擡冊函案、持印者（敘）〔序〕立於詔書之東。王太子復位，冊使副俱復位，立定。左庶子贊：“再拜。”王太子再拜。舍人喝，宮官再拜。左庶子贊：“跪。”王太子跪。押物領宣頭物擔過庭，東入西出訖，左庶子贊：“再拜。”王太子再拜訖，通事舍人引三師以下宮官出，門外位西向北上，立定。贊引引持節者前導，典直引冊使副，左右庶子引王太子，上將軍二人夾侍如初。

出殿門，通事舍人承引冊使副，出麗正門外，東向立。王太子出門，西向立。通事舍人贊：“揖。”冊使副東向揖。左庶子贊：“揖。”王太子西向揖訖，分位，舍人引冊使以下入幕次，左右庶子引王太子入閣。

會賓。冊禮畢，宮官設筵伴座於殿上東壁當中，西向。設冊使副座於西壁，使在南，副使在北。設讀

冊、押冊官、勸花使座於冊使副之後，俱東向。每座各設果案。

設訖，筵伴呈屈狀，冊使副復狀訖。宮庭執禮官引筵伴出門外之左，西向立。又引冊使副以下讀冊、押冊官詣門外之右，東向立。相揖入門，升，詣殿上褥位，立定。執禮官交呈起居狀訖，贊：“再拜。”賓主俱再拜，進步，又再拜，再進步，又再拜訖，各就位立定。執禮官呈押物以下行事執事官起居狀訖，押物以下以次就位，參訖，各退，就次。執禮官贊：“揖。”賓主相揖，就坐。

進茶訖，酒至。執禮官引賓主出，就褥位。筵伴請獻，賓辭，筵伴請獻至于三，賓稱：“不敢辭。”凡賓主之辭，執禮皆相之。執禮官贊：“揖。”賓主相揖。執注子盞者詣筵伴之左，北向立。執禮官贊：“揖。”賓主相揖。筵伴搯笏，酌酒訖，出笏，又相揖，搯笏，執盞進，跪授賓。賓進，跪，搯笏，受盞，以授執盞者。賓之執盞者受盞，詣冊使座之左，東向立。賓主俱興，執笏相揖立獻。副使，讀冊、押冊官亦如之。

賓請酬，筵伴辭，賓請酬至于三，筵伴稱：“不敢辭。”執禮官贊：“揖。”賓主相揖。執注^{〔1〕}子盞者詣賓之右，北向立。冊使與筵伴相揖，搯笏，取盞，以授副使。副使搯笏，執盞。冊使出笏，又相揖，搯笏，

〔1〕 原作“酒”，據文意，並參酌上文改。

酌酒訖，出笏，又相揖。冊使搢笏，執盞。副使出笏，相揖，搢笏，酌酒。次讀冊、押冊官酌酒，如副使之儀。訖，冊使進，跪授筵伴。副使、讀冊、押冊官俱進，跪筵伴進，跪，搢笏，受盞，以授執盞者。執盞者受盞，詣筵伴座之左，西向立。賓主俱興，執笏，退復位，立定。

執禮官贊：“拜。”賓主俱再拜，各就座訖，執禮官贊：“飲。”樂作，飲訖，樂止。

執禮官引賓主出，就褥位，相揖訖，就座，以次進酒食。

至五盞後，宣送花酒使至宮門外之右，東向立。筵伴出宮門外之左，西向立。執禮官贊：“揖。”賓主相揖訖，持宣花酒者先入就宮庭西，東向北上立。執禮官引賓主入宮庭。勸花使就兩階間近北，南向立。押花酒使在勸花使之西，差退，南向立。初，筵伴出門迎勸花使，冊使副、讀冊、押冊官俱降階，詣庭東拜命位，筵伴詣拜命位，每等異位，俱西向，立定。執禮官贊：“拜。”冊使副、讀冊、押冊官及筵伴俱再拜。勸花使口宣訖，冊使以下俱再拜，舞蹈，又再拜訖。

執禮官引賓主俱上階。押花使以宣花授勸花使。勸花使傳受，以次傳冊使副、讀冊、押冊官及筵伴。戴花訖，勸花使酌宣酒，以次授冊使副、讀冊、押冊官及筵伴。冊使以下及筵伴以宣花酒酬勸花使訖，各就位立。執禮官贊：“飲。”樂作，飲訖，樂止。

執禮官引賓主俱降，就宮庭位，立定。執禮官贊：“拜。”冊使副、讀冊、押冊官、勸花使及筵伴俱再拜，舞蹈，又再拜訖。

執禮官引賓主俱上階，就位立，交呈起居狀訖，執禮官贊：“拜。”筵伴與勸花使再拜，進步，又再拜，再進步，又再拜。押花酒使引花擔員以次上階，參訖，各出就次。

賓主俱就座，設酒食，樂作止並如儀。其行事執禮官、押物以下執事官並宣花使於宴次監賜花酒。執禮及押物以下拜命謝恩，並下庭，再拜，舞蹈，又再拜。次押花使及引花擔員戴花，受酒，謝恩，拜舞，並如上儀。

至八（未）〔味〕後，執禮官引賓主俱興，相揖分位，各就歇幕。宮庭別送花酒，宮官奉令旨，詣賓幕，賓戴花飲訖，宮官退。冊使副、讀冊、押冊官、勸花使、行事執禮官每等異幕，宮官送花酒並同。其押物以下不設歇幕，宮庭花酒並送宴次。

初，賓就幕歇一刻頃，迎仙樂作，執禮官引賓主去靴、笏，俱上階，就褥位，樂止。謝宮庭花酒，執禮官贊：“拜。”賓主再拜，進步，又再拜訖，各就座，進茶進酒食如初。

會賓訖，執禮官引賓主各出，就幕次，具靴、笏入就宮庭位。筵伴附謝表，如別儀。附表訖，賓主俱上階，就座。押物以下行事官呈辭狀，各就位，再拜，又再拜訖，退。引賓主俱就褥位。執禮官贊：“拜。”

賓主俱再拜，進步，又再拜，立定，交呈狀辭違。賓主俱再拜，又再拜。執禮官引賓主出門外，送酒訖，相揖分位。其幣帛筐篚，宮官具狀各授賓之從者。

附表。掌儀設王太子拜表位於麗正殿庭中心，北向。設香案於拜表位之北，北向。設冊使位於殿兩階間，南向。副使位於冊使之西南，勸花使位於副使之右，差退，俱東向。

宮庭持函二人奉兩表，先置於香案上訖。王太子將出，通事舍人引宮官俱就門外位，立定。通事舍人引冊使副及勸花使就宮門外之右，東向立。左右庶子引王太子出宮門外之左，西向立。舍人贊：“揖。”冊使副、勸花使東向揖，王太子對揖。伴行入麗正門，典直承引冊使副、勸花使就宮庭位。持詔函二人對舉空函隨後入宮庭，就副使之右，少退，東向立。左庶子引王太子入就拜表位。通事舍人引三師、三少以下文武宮官入，詣初拜命位，北向，立定。左庶子贊：“再拜。”王太子再拜。宮庭持函二人詣香案東，跪取表函，詣右庶子之左，北向跪。右庶子跪，以次取表，詣王太子之右，跪進。王太子取表，詣冊使之南，北向跪進。冊使少前，南向跪，受表，退。又取謝花酒表，授勸花使。勸花使跪，受表，退。俱復位，立。左庶子引王太子復位，贊：“再拜。”王太子再拜。冊使及勸花使置表於函訖，舍人喝，三師以下文武宮官皆再拜訖。舍人引宮官出，門外位立定。持表函者先

行，由中道出。典直引冊使副西出，舍人承引，出麗正門外。左庶子引王太子伴行，出門外，揖送如初。左右庶子引王太子入內閣。

冊使副奉表詣殿門，附近臣聞奏，復曰：“奉詔冊王太子。禮畢。”再拜訖，退。

朝謁。其日，冊禮訖，王太子著絳紗袍詣王所御殿，如常內朝之式。至殿門外，近臣引入殿庭，北向再拜，進步，致辭，又再拜訖，近臣引退。詣王后殿前，北向再拜，進步，致辭，又再拜訖，出，還宮，如常儀。

百官朝賀。冊後一日，宰臣、樞密率文武百官奉表詣大觀殿，如常朝賀之儀。賀辭云：“王太子岐嶷夙著，令月吉日，光膺寶冊。臣等不勝大慶”云云。

王后受百官賀。宰臣、樞密及文武百官大觀殿朝賀畢，便詣王后殿門奉賀。其賀辭同上，但不稱臣，稱“某等”爲異。

王會群臣。其日，上壽辭曰：“具官臣某等稽首言，王太子岐嶷夙著，令月吉日，光膺寶冊。臣等不勝大慶，謹上千萬歲壽酒。”

王太子稱名立府儀

奏告。其日五鼓後，王躬詣景靈殿，享告如儀。太廟及別廟神祠，遣使奏告。大觀殿陳設、臨軒遣使，並如封冊儀，唯侍中宣制曰“以元子稱名立府，命公等展禮。”無節印爲異。

其日，宮臣集東宮門外，賓客以上俱就次，府率整衛士屯門列仗如儀，詹事以下春坊通事舍人等先入殿庭，分左右立定。通事舍人及東宮侍衛先至寢門，王太子將出，舍人等自喝，再拜。引王太子升麗正殿，東壁下當中西向坐，舍人侍衛退復位。將卒以下大喝，再拜訖，舍人喝，詹事以下再拜。舍人出，引賓客以上入殿庭，至西階下，三師以下東向北上立。王太子降自東階，就東邊位，西向立。三師以下躬身。王太子升自東階，就位。三師以下升自西階。三師三少在西，東向北上。賓客在南，北向東上。舍人引左右庶子以下文武群官入殿庭，文東武西，立班如式。三師以下初再拜，王太子答拜訖，舍人引三師以下出。王太子降階立，還上殿，升座。舍人喝，文武宮臣拜數如式，訖，舍人分引以出。左庶子進王太子座前，俛伏，興，稱：“禮畢。”王太子入內。

宮庭陳設。前一日，有司設王太子受命位於殿庭東邊，西向。設太尉位於殿階間少西，南向。司徒位於太尉位之西南，東向。設三師以下文武宮官位於受

命位之南，如儀，每等異位，俱重行，北向。

宮庭受命。詔書將至宮門，左右庶子引王太子下殿庭，就東邊位，西向立。三師、三少率宮府坊寮出宮門外拜詔訖。謁者引太尉、司徒詣宮門外之右，東向立。通事舍人引太師詣宮門外之左，西向立。持詔函者先入，太師與使副伴行入門。使副詣傳命位，立定。太師退復位。初，使副入門，舍人引三師以下入就殿庭南邊位，北向立班如式。左右庶子引王太子就受命位，北向立。左庶子贊：“拜。”王太子再拜，奏聖躬萬福，又再拜。三師以下俱再拜。太尉口宣訖，副使取詔書以授使，使奉詔書少前，南向跪。王太子進步，跪受詔書。右庶子進王太子之右，傳受詔書，以傳持函者。持函二人退立於受命位之右，北向。太尉退復位。左庶子引王太子退復位，贊：“再拜。”王太子再拜，宮官再拜。王太子跪，押物引宣物過庭，東入西出。左庶子贊：“再拜。”王太子俛伏，興，再拜訖，左右庶子引王太子就殿庭東邊位，西向立。謁者引使副，舍人引太師伴行，出門外揖送。左右庶子引王太子上殿，升座。

太子受賀。受命禮畢，舍人引三師、三少、賓客升自西階。三師、三少在西，東向北上；賓客在南，北向東上。舍人引左右詹事、庶子以下文武群官就拜位，立定。舍人喝，三師以下文武群官上下初再拜，

王太子答拜。舍人喝，三師以下又再拜，班首進步，致辭，退復位。舍人喝，三師以下又再拜，王太子俱答拜訖。舍人引三師以下降階，躬身。王太子降階。三師以下將出門，左庶子前，稱：“禮畢。”退復位。通事舍人引王太子入內閣，東宮侍衛挾侍如式。群官以次出。

會賓、附表、朝謁，並如封冊儀。

忠烈王二十一年九月甲子，世子署事于都僉議司。世子坐，南向，中贊向西，侍郎贊成事以下向東。世子還，百官進賀，世子答拜。

王太子加元服儀

告太廟、別廟、景靈殿，並有司行事，如常告之儀。

大觀殿陳設。所司預奏，請太尉一員爲賓，尚書一員爲贊冠，有司承以戒之。

前一日，尚舍局設王座於大觀殿，如常儀。設書案於王座前兩楹間小南。設宰臣位於王座東南，西向北上。樞密位於王座西南，東向北上。又設傳制褥位於殿庭中心之左，西向。受制褥位於殿庭中心，北向。設賓及宰臣、樞密拜位於受制位之南。設贊冠拜位於

賓拜位之南，行禮執事官位於贊冠拜位之南，每等異位，俱重行，北向東上。典儀設宰臣、樞密聞辭位於拜位之東，西向北上。設左右侍臣位於殿庭東西，如常儀。典儀位於太樂令位之東北，贊者二人在南，差退，俱西向。文武百官聞辭位於殿庭，東西相向，北上。設文武官拜位於殿庭之南，兩班相對爲首，如常儀。太樂令位於百官之南，北向。協律郎位於西階之西，東向。

臨軒命賓贊。其日，諸衛勒所部列衛仗，如常儀。群官依時刻各服其服，俱就大觀殿門外以俟。近臣奉詔書，先置王座前書案上。掌節者立於王座東南，西向。典儀帥贊者先入就位。左右侍臣俱就位立定。閣門各引宰臣、樞密、文武百官入就聞辭位。太樂令帥工人入就位。協律郎入就舉麾位。

攝侍中詣宣仁殿門外，版奏：“外辦。”王服黃袍以出，曲直華蓋侍衛警蹕如常儀。王將出，近臣、樞密殿內起居，禁衛以次奏，山呼，再拜，亦如常儀。

王至殿，協律郎舉麾，樂作，王即座，樂止。閣門各引宰臣、樞密、文武百寮俱就拜位，立定。典儀曰：“再拜。”在位官皆再拜訖，閣門分引宰臣、樞密自東西側階升殿，立定。

通事舍人引賓贊、行禮執事官入就位。賓贊初行入門，樂作，至位，樂止。典儀曰：“再拜。”賓贊以下皆再拜。

侍中及通事舍人前承制，降自東階，至傳制位，西向立，稱：“有制。”賓再拜。侍中傳制曰：“將加冠於元子，卿其將事。”賓進，詣受制位，北向再拜，稽首辭曰：“臣不敏，恐不能供事，敢辭。”侍中升，奏，又承制降，稱制：“卿將事，無辭。”賓再拜，退復位。侍中升，復位。通事舍人至贊冠東北，西向稱：“有制。”贊冠再拜。舍人稱：“將加冠於元子，卿宜贊冠。”贊冠再拜，舍人退。

門下侍郎引主節者脫節衣，降詣傳制位，西向立。賓就受制位，再拜。門下侍郎取節，授賓。賓跪受，以傳持節者，再拜。持節者立於賓後，門下侍郎退。

中書侍郎詣詔案南，北向，俛伏，跪。近臣詣詔案東，取詔書，以授中書侍郎。中書侍郎傳授持函者，俛伏，興，降詣傳制位，西向立。賓再拜，跪受詔書，以傳持函者，俛伏，興，又再拜。持函者立於賓後。中書侍郎升，復位。

典儀曰：“再拜。”賓贊以下文武百寮凡在位者皆再拜。

舍人引賓贊出，持節者前導，持詔函者次之，賓又次之，由中道出門。持節者加節衣，贊冠以下由西偏門出。賓贊初行，樂作，出門，樂止。攝侍中版奏，稱：“禮畢。”俛伏，興，還侍位。王興，樂作，王降座，侍衛警蹕如常儀，入閣，樂止。舍人引在位者以次出。

初，賓贊出門，備儀衛而行，詣東宮入次，文武

百寮詣東宮就位，如常儀。

麗正宮陳設。前一日，守宮設賓次及贊冠次於麗正門外道西，俱南向。有司設王太子羽儀於殿庭內外，如常儀。典儀設主人望詔拜位於宮門外道西，東向。又設王太子受宮官拜位於殿上東壁下，西向，受三師、三少拜位於殿庭東，西向。三師位於殿庭西，三少位於三師之南，少退，賓客位於三少之南，少退，俱東向。設王太子位於東階東南，西向。又設受制位於殿庭南，北向。設賓位於殿階間，南向。贊冠位於賓西南，東向。設詔案於贊冠西南，東向。持節位於賓東南，西向。主人位於太樂令位之東北，西向。文武群官位於殿庭，文東武西，北上。太樂令位於殿庭近南，北向，工人分立於後。舉麾位於西階之西，東向。

奉禮郎設盥洗於東階東南，疊在洗東，加勺罍，筐在洗西，實以巾。執疊洗者公服立於疊洗之南，北向。

典設郎鋪王太子冠席於殿上東壁下近南，西向。設賓席於西階上，東向。設主人席於王太子席西南，西向。設三師席於冠席北，南向。三少席於冠席南，北向。

張帷幄於東序內，設褥席於帷中。又張帷於序外，擬置饌物。內直郎陳三加之服於帷內，東領北上。初加梔黃衣，再加紫羅窄袖袍，三加公服。纚箱在服南，櫛箱又在南。又陳三加冠箱於殿庭西北，以北爲上。

初加皂羅通頂幘，再加帽子，三加幘頭。奉禮三人位於冠箱西，各當其後，俱東向北上。序外帷內設盥洗。盥在洗北，加勺羃。篚在洗南，實巾爵各一，加羃。良醢令實尊醴，加勺羃，在爵洗之西。執盥洗器皿者公服，各立其所。

冠。其日，三師、三少、文武群官及宮官皆服其服，並集於麗正門外位以俟。詔書至宮門外，主人及三師、三少以下文武群官以次入就位，拜詔訖，典謁引宮官入就宮庭位。賓贊至，入宮門外次。工人及諸行事之官各入就位。典謁引群官以次入就位。

左庶子奏：“外備。”王太子著帽子絳紗衣出自東序，升座。群官及宮官再拜訖，通事舍人引三師三少入就位。洗馬引王太子，樂作，降自東階，就宮庭東位，西向立，樂止。左庶子贊：“再拜。”王太子再拜，三師、三少及賓客皆再拜訖。通事舍人引主人入就殿庭西位。主人再拜，王太子答拜。

舍人引主人出門迎賓。洗馬引王太子，樂作，就階東南位，西向立，樂止。三師訓導在前，三少訓從於後，千牛仗二人夾左右。主人贊冠升自東階，詣東序帷內少北戶，東西向立。主人迎賓於門東，西向，賓立於門西，東向。

賓主相揖入門，持節者前導，持詔函者次之，樂作，俱就位立定。樂止。賓就案，取制書，復位。洗馬引王太子詣受制位，北向立。王太子初行，樂作，

至位，樂止。主節脫節衣，賓稱：“有教。”左庶子贊：“拜。”王太子再拜。賓稱教：“王太子某，吉日元服，率由舊章。命太尉某，就加元服。”宣訖，王太子又再拜，詣賓前跪，受詔書，授少傅。少傅進王太子之右，跪受詔，以傳持函者。持函者承受，立於王太子之右少南。王太子復位，再拜訖，洗馬引王太子升東階，三師三少導從如式。初行，樂作，上階，樂止。

入東序帷內，近北，西向立。三師、三少各就殿上席位訖，賓升西階，主人升東階，各立席後。初，賓升，舍人引賓贊冠詣盥洗，盥手，升自東階，詣東序帷內，立於主人贊冠之南，俱西向。

主人贊冠引王太子出，立於冠席東，西向。賓贊冠取纚、櫛二箱出，跪奠於王太子冠席南，興，詣席北少東，西向立。賓揖太子，太子升筵，西向坐。賓贊冠進筵前，東向跪，脫王太子帽子，置於箱，櫛畢，設纚，興，少北，南向立。賓降，盥，主人從降，樂作，賓升，樂止，主人從升。執初加冠者升西階，賓降一等，受之，右執頂，左執前，進王太子席前，東向立，祝曰：“令月吉日，始加元服。棄厥幼志，慎其成德。壽考維祺，以介景福。”乃跪，冠，興，復位，東向立。賓贊冠進席前，東向跪，結纓，興，復位。王太子興，賓揖王太子。

主人贊冠引王太子入東序帷內，著梔黃衣以出，立於席東，西向。賓揖王太子。太子升筵，西向坐。

賓贊冠進席前，東向跪，脫初加冠，置於箱，櫛，纚依舊不解，興，復位。執再加冠者升西階，賓降二等，受之，右執頂，左執前，進王太子席前，東向立，祝曰：“吉月令辰，乃申嘉服。克敬威儀，式明厥德。眉壽萬年，永受祺福。”乃跪，冠，興，復位，東向立。賓贊冠進席前，東向跪，正帽，興，復位。王太子興，賓揖王太子。

主人贊冠引王太子入東序帷內，（看）〔著〕紫羅窄袖袍以出，立於席東，西向。賓揖王太子。太子升筵，西向坐。賓贊冠進席前，東向跪，脫再加冠，置於箱，櫛，纚依舊不解，興，復位。執三加冠者升西階，賓降三等，受之，右執頂，左執前，進王太子席前，東向立，祝曰：“以歲之正，以月之令，咸加其服，以成厥德。萬壽無疆，承天之慶。”乃跪，冠，興，復位，東向立。賓贊冠跪，正幘頭，興，復位。王太子興，賓揖王太子。

主人贊冠引王太子入東序帷內。賓贊冠徹櫛、纚二箱，入於帷內。

主人贊冠又設王太子醴席於殿上稍東，南向。設訖，王太子著公服以出。主人贊冠引，升筵，南向坐，贊冠退。賓及賓贊冠降自西階，詣序外帷內，盥手，洗爵。爵以玉盞代之，承以玉面葉。賓升，復位。典膳郎酌醴，以授賓贊冠。贊冠受爵，升自西階，立於醴席西南，北向。賓進，受醴，進王太子筵前，北面立，祝曰：“甘醴惟厚，嘉薦令芳。拜受祭之，以定厥

祥。承天之休，壽考不忘。”王太子搢笏，受醴，樂作。賓贊冠與太官令奉饌陳於筵前。王太子飲醴，奠爵訖，樂止。賓退復位，東向立。太官令徹饌。

王太子執笏，降筵，西向再拜。賓答拜訖，通事舍人引賓降，立於西階之西近北，東向。賓贊冠從降，立於賓西南，東向。洗馬引王太子降自西階，樂作，立於西階之東，南向，樂止。賓少進，字之曰：“禮儀既備，令月吉日，明告厥字。君子攸宜，宜之於嘏，永受保之。奉敕字某。”王太子再拜，曰：“某雖不敏，敢不祇奉。”又再拜。

通事舍人引賓贊及主人出門，洗馬引王太子，樂作，至阼階下位，西向立，樂止。三師在南，北向，三少在北，南向。王太子再拜，三師、三少答再拜以出。

洗馬引王太子自阼階升殿，西向坐。典儀曰：“再拜。”群臣在位者皆再拜。左庶子前，稱：“禮畢。”主人贊冠引王太子入閣。

會賓贊，如冊封後會賓儀。

朝謁。冠禮訖，左庶子、洗馬引王太子詣殿，北向。左庶子贊：“拜。”王太子再拜。近臣宣敕戒曰：“事親以孝，接下以仁，使人以義，養人以惠。”訖，王太子再拜，舞蹈，又再拜，進步，稱：“臣雖不敏，敢不祇奉。”退復位，又再拜訖。

便詣王后閣前，北向立，再拜。尚宮前承令，降詣王太子西北，東向稱令旨。王太子再拜。戒詞上同。王太子再拜，少進，稱：“臣夙夜祇奉，不敢失墜。”退復位，又再拜訖，出。

睿宗十六年正月辛亥，王太子加元服于壽春宮，百官表賀。先是，太子在行宮，欲加冠，平章事金緣奏曰：“冠者，禮之始，事之重。故冠於阼，三加彌尊，所以尊其禮而著成人之義也。今以元子之貴，行事於外，非所以法先王示後代。宜令有司舉禮以行。”從之。

王太子納妃儀

采擇、告期，並內降指揮遣使如儀。

告太廟，如常告之儀。

醮戒。所司鋪王座於正殿，如臨軒之儀。又設王太子褥位於殿西階上，東向。又設拜位於殿庭，北向。王服赭黃袍出，即座。近臣及近仗常起居訖，近臣引王太子入就位，請再拜。王太子再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，又再拜訖，近臣引王太子升自西階，進立於褥位西，東向。內侍取盞，又內侍以酒注於盞，進詣王太子座前。王太子跪，搢笏，受盞。又內侍奉

饌，設於座前。王太子即座，飲食訖，降階，北向又再拜。近臣引王太子升自東階，詣王座前，北向跪。王命之曰：“往迎爾相，承我宗事，勗率以敬。”王太子曰：“臣謹奉制。”近臣引王太子降階，北向再拜訖，出。

妃入內。是日，所司設妃氏次於麗正宮閣內。王降指揮，遣近臣逆之於妃氏之第。所司具繖扇、羽儀、仗衛如式。妃氏升穩輿，上鑰以出。行至麗正宮中門內，下鑰，降輿。儀衛止於門外。司閨引妃氏入次，扇燭量人從入。少頃，王太子出殿庭，司閨引妃氏出次。王太子在東，西向，妃氏在西，東向。俛伏，興，各自階升殿，相對，又俱俛伏，興。司閨前引，妃氏自西入寢筵。

同牢。初昏，掌事者設巾、洗各二，一於東階南，一於室之北，水在洗東，置尊於室中，實四爵兩盞於筐，執扇燭者陳列於前後。王太子盥於南洗，妃從者沃之；妃盥於北洗，太子從者沃之。掌事者設酒饌，匕箸從設。若不設饌，則無匕箸之設，臨時從宜爲之。又設對位，王太子與妃皆即座。童侍二人各以酒注於盞，授王太子及妃。王太子及妃受盞，飲訖，童侍受虛盞，遂進饌。再飲、三飲如初儀。王太子及妃俱興，再拜。掌事者跪，言：“禮畢。”帥其屬徹酒饌以退。

降使。納妃第三日，王御殿即座，近臣內仗起居，如常儀。樞密院閣門班起居，亦如之。訖，閣門引使副入殿庭。舍人喝，使副再拜訖。近臣詣王座前，俛伏，跪取詔書，興，降詣使副東北，西向，稱：“有制。”舍人喝，使副再拜。近臣宣制曰：“王太子納妃三日，命公等展禮。”宣訖，以詔書授使。使跪受，以授副使。副使跪受，以傳持函者。舍人喝，使副俱再拜訖，引出。

備儀衛、樂部，出泰定門以行，自麗景門以入。

先是，東宮衛率勒所部屯門列仗。所司設王太子受宮官拜位於麗正殿上，如儀。又設王太子拜詔褥位於麗正門外，香案在褥位前。設使副次於麗正門外路西，南向。又設王太子受詔褥位於宮庭，北向。又設使副傳詔位於宮庭北少西，南向。持詔函者在使副之西南，東向。又設宮臣位版於宮庭，如式。

使副既受命，至諺門外下馬。左庶子引王太子出，就殿上位。三師以下起居，如常儀。詔函貯以小樓子。至麗正門內，舍人引三師以下出麗正門外列班。詔函至麗正門外路東，左庶子引王太子出，就褥位。左庶子贊：“拜。”王太子再拜。舍人喝，三師以下再拜。左庶子引王太子就門外之左，謁者引使副就門外之右，相揖入門。持詔函者先入，三師以下宮官隨入，就殿庭位訖。左庶子引王太子就受詔位，贊：“再拜。”王太子再拜，奏聖躬萬福，再拜，舞蹈，又再拜訖。舍人喝，三師以下宮官再拜，舞蹈，又再拜。太師稱：

“有詔。”左庶子贊：“拜。”王太子再拜，躬身。大使口宣訖，奉詔書進步，跪。王太子少前，搢笏，跪受，以授右庶子。右庶子接詔，以傳持函者。持函者受詔，立於王太子之右，西向。王太子執笏，俛伏，興。左庶子贊：“拜。”王太子再拜，舞蹈，又再拜訖。舍人喝，宮官皆再拜，舞蹈，又再拜訖。王太子搢笏，跪膝。押物引宣頭物擔過庭，東入西出訖，左庶子贊：“拜。”王太子再拜訖，左庶子引，詣東階下，西向立。典直引使副至西階下，東向，相揖分位。

謁者引使副入中門外次，會賓，如常儀。訖，宮官以表置殿庭案上。謁者引使副出次，典直引就殿庭位。左庶子引王太子就拜表位。左庶子贊：“拜。”王太子再拜。右庶子取表，跪進。王太子受表，進步，跪於褥位前。大使進步，跪受表，退，就位。王太子執笏，興，退復位。左庶子贊：“拜。”王太子再拜，舞蹈，又再拜訖。舍人喝，宮官皆再拜，舞蹈，又再拜。大使以表授副使，副使授持函者。

典直引使副，持函者先導以出。王太子在東，使副在西，相揖以出。至門外，揖送，左庶子引王太子以入。

妃朝拜。其日，夙興，盥洗，盛服至御殿及王后殿朝拜，如常儀。

王及王后醴妃，亦如常儀。

冊妃。如冊公主儀，制詞云：“冊某氏爲王太子妃，命公等持節展禮。”

恭讓王三年四月丙寅，定世子妃朝謁儀。妃夙興，齋沐，備儀，詣闕。王便服，王妃盛服坐殿。女史引妃，侍女奉棗、股脩、筭^{〔1〕}以從。妃入，再拜。司賓女史引，升殿，進筭，降，又再拜。宦者酌酒以進。妃啐酒，再拜。女史引妃出。如有筵宴及賜賚，世子及妃坐，以家人禮酌獻極歡。妃朝謁後，王會群臣，禮如元會儀。群臣上壽曰：“王世子嘉聘禮成，克崇景福。臣等不勝慶抃，謹上千秋萬歲壽。”

〔1〕 原作“筭”，依文意，當作“筭”。《禮·昏禮》：“婦執筭棗、栗、股脩以見。”

高麗史六十七

志卷第二十一

禮九

嘉禮

冊王子王姬儀

大觀殿陳設。冊日，質明，尚舍局鋪王座於大觀殿上，如常儀。設書案於王座前，又設印案於王座之左。設門下侍中、門下侍郎、中書侍郎位於王座東南，西向北上。設樞密位於王座西南，東向北上，內侍持詔冊印者位於王座東北。又設宰臣、樞密、冊使副拜位於殿庭中心，讀冊以下行事官位於使副之後，每等異位，俱北向，東上。又設冊使副受制位於拜位之北，北向。又設傳制位於受制位東北，西向。典儀設侍臣、

文武官位於殿庭，如常儀。協律郎位於殿庭西北，東向。典儀位於文官北，贊者二人在南，差退，俱西向。

發冊。陳設訖，近臣奉詔書先置王座前書案上，有司奉冊函、印寶，設於王座之左案上，冊函在北，印寶在南。持節者立於印案之南，西向北上。訖，大樂令帥樂工入陳於殿庭近南，北向，立定。典儀、贊者先入就位。閣門引宰臣、樞密以下侍臣、文武常參官入就殿庭位。典儀曰：“再拜。”贊者喝，宰臣以下群官再拜。閣門分引宰臣、樞密自東西側階升殿訖，通事舍人引冊使副以下至拜位，立定。典儀曰：“再拜。”贊者喝，冊使副以下應行事官再拜訖。

侍中詣王座前，俛伏，跪。近臣詣詔案東，奉詔函，以授侍中。侍中受詔函，授內侍持函者。侍中引詔降自東階，持詔函者對舉從後，詣傳制位，西向立。初，侍中將降階，通事舍人引冊使副就受制位，北向立。侍中稱：“有制。”冊使以下群官躬身。典儀曰：“再拜。”贊者喝，冊使副以下應行事官皆再拜訖。侍中宣制曰：“冊第幾王子某爲某公侯。”王姬則云：“冊第幾王姬爲某公主，命卿等持節展禮。”宣訖，取詔書以授冊使。冊使跪受，以授副使。副使以授持函者。持函者跪受，退立於副使之後。冊使副俛伏，興。典儀曰：“再拜。”贊者喝，冊使副再拜。侍中升，復位。

門下侍郎帥掌節者脫節衣，降詣傳制位，西向立，

以節授冊使。冊使跪受，以授副使。副使跪受，以授持節者。持節者跪受，退立於詔函之南，分左右。門下侍郎升，復位。

中書侍郎引冊印，內侍持冊案者舉案從冊函後，降詣傳制位，舉冊函以授使副。使副跪受，以授持冊者。持冊者跪受，退立於詔函之北。內侍持冊案者以案授行事持案者。行事持案者對舉，退立於冊函之北。中書侍郎又取印，以授冊使。冊使跪受，以授副使。副使跪受，以授持印者。持印者跪受，退立於冊案之北。中書侍郎升，復位。

通事舍人引冊使副還拜位。典儀曰：“群官再拜。”贊者喝，冊使副以下群官再拜訖。

通事舍人引冊使副出，持節者前導，持詔冊印者以次由正門出。至門外，持節者加節衣。冊使副並自正門出。讀冊官以下由西偏門出訖，閣門引宰臣、樞密、侍臣、文武群官以次出，太樂令帥樂工西出。

宮庭受冊。冊日，所司設詔冊樓子褥位於宮門外之西，東向。設望詔拜位於宮門外之東，西向。設香案於宮庭階間近北。設受冊褥位於宮庭近南，北向。設冊使副褥位於受冊位之東北，使在南，副使在北，俱西向。持節者立於冊使之左，去節衣者立於其後，俱西向。設讀冊褥位於副使之右少前，西向。設讀冊官位於副使之右，差退，西向。持詔函者位於讀冊官之右少前，持冊者次之，持印者又次之，俱西向。設

贊引謁者位於使副之後，每等異位，俱西向，南上。設宮官持函位於受冊者之左少南，擡冊案者次之，持印者又次之，俱北向。

詔冊至宮門外，受冊者出，詣望詔拜位，再拜訖，便詣宮門外之左，西向，立定。贊引先引，持節者前導，持詔函冊案印寶者以次入就宮庭位。謁者引冊使副詣宮門外之右，東向立，與受冊者相揖訖，宮庭執禮官承引，入就宮庭褥位。舍人喝，受冊者再拜，奏聖躬萬福，再拜，舞蹈，又再拜訖。冊使稱：“有制。”受冊者再拜，躬身。冊使口宣訖，副使取詔函，以授冊使。冊使受，傳於受冊者。受冊者跪受，傳於持函者。持函者奉詔書立於受冊者之左。受冊者再拜，舞蹈，又再拜，執笏跪。持冊函者以函案置於讀冊褥位，持節者脫節衣。讀冊官就位，西向跪讀訖，退復位。受冊者俛伏，興。持節者加節衣。冊使副對舉冊函，以授受冊者，持冊函案者援衛。受冊者跪受，以授擡冊者。擡冊者舉函案立於詔函之次。副使取印寶，以授冊使。冊使受，以授受冊者。受冊者受，以授持印者。持印者奉印寶立於冊函之次。受冊者俛伏，興。舍人喝，受冊者再拜，舞蹈，又再拜，搢笏，跪膝。押物官引宣物過庭，東入西出訖，受冊者俛伏，興。舍人喝，受冊者再拜訖，贊引先引，持節者前導，冊使副以下以次出，受冊者出宮門外揖送。

會賓。冊禮畢，冊使副、讀冊官皆出，就次。宮

官設主人座於廳上東壁當中，西向。設冊使副座於西壁，使在南，副使在北。設讀冊官、勸花使座於冊使副之後，俱東向。每座各設果案。

設訖，主人呈屈宴狀，賓復狀訖，執禮官引主人出門外之左，西向立。又引賓詣門外之右，東向立。相揖入門，升，詣廳上褥位，立定。執禮官交呈起居狀訖，贊：“再拜。”賓主俱再拜，進步，又再拜，再進步，又再拜訖，各就位立定。執禮官受贊引以下行事執事官起居狀，呈主人訖，贊引以下以次就位，參訖，各退，就次。執禮官贊：“揖。”賓主相揖，就座。

進茶訖，酒至，執禮官引賓主出，就褥位。主人請獻賓，賓辭。主人請獻至于三，賓稱：“不敢辭。”凡賓主之辭，執禮皆相之。執禮官贊：“揖。”賓主相揖。執注子盞者詣主人之左，北向立。執禮官贊：“揖。”賓主相揖。主人搢笏，執注子酌酒，授注子訖，出笏，又相揖，搢笏，執盞進，跪授賓。賓進，跪，搢笏，受盞，以授執盞者。賓之執盞者受盞，詣冊使座之左，東向立。賓主俱興，執笏相揖，立。次獻副使、讀冊官，亦如之。

賓請酬主人，主人辭。賓請酬至于三，主人稱：“不敢辭。”執禮官贊：“揖。”賓主相揖。執注子盞者詣賓之右，北向立。冊使與主人相揖，搢笏，取盞，以授副使。副使搢笏，執盞。冊使出笏，又相揖，搢笏，取盞，以授副使。副使搢笏，執盞。冊使出笏，

又相揖，搢笏，執注子酌酒，授注子訖，出笏，又相揖。冊使搢笏，執盞。副使出笏，相揖，搢笏，執注子酌酒。次讀冊官酌酒，如副使之儀。訖，冊使進，跪授主人。副使、讀冊官俱進，跪。主人進，跪，搢笏，受盞，以授執盞者。執盞者受盞，詣主人座之左，少退，西向立。賓主俱興，退復位，立定。

執禮官贊：“拜。”賓主俱再拜，各就座訖，執禮官贊：“飲。”樂作，飲訖，樂止。

執禮官引賓主出，就褥位，相揖訖，就座，以次設酒食。

至五盞後，宣送花酒使至宮門外之右，東向立。主人出宮門外之左，西向立。執禮官贊：“揖。”賓主相揖訖，持宣花酒者先入就宮庭北，南向東上，立定。執禮官引賓主人宮庭。勸花使就香案之東，西向立。押花酒使在勸花使之右，差退，西向立。初，主人出門迎勸花使，冊使副、讀冊官俱降階，詣庭南拜命位，主人詣拜命位，每等異位，俱北向，立定。執禮官贊：“拜。”冊使副、讀冊官及主人俱再拜。勸花使口宣訖，冊使以下俱再拜，舞蹈，又再拜訖。

執禮官引賓主俱上階。押花使以宣花授勸花使。勸花使傳受，以次傳冊使副、讀冊官及主人。戴花訖，勸花使酌宣酒，以次授冊使副、讀冊官及主人。冊使以下及主人以宣花酒酬勸花使訖，各就位，立。執禮官贊：“飲。”樂作，飲訖，樂止。

執禮官引賓主俱降，就宮庭位，立定。執禮官贊：

“拜。”冊使副、讀冊官及主人俱再拜，舞蹈，又再拜。

執禮官引賓主俱上階，就褥位，交呈起居狀訖，執禮官贊：“拜。”主人與勸花使再拜，進步，又再拜，再進步，又再拜訖。押花酒使及引花擔員以次上階，參訖，各退，就次。

賓主俱就座，設酒食。樂作、止，並如儀。其行事執禮官及押物以下執事官並宣花酒使於宴次監賜花酒，執禮以下拜命謝恩，並下庭，再拜，舞蹈，又再拜。次押花酒使及引花擔員戴花，受酒，謝恩，拜舞，並如上儀。

至八味後，執禮官引賓主俱興，相揖分位，各就次歇。宮庭別送花酒。宮官奉台旨詣賓幕，賓戴花飲酒訖，宮官退。冊使副、讀冊官、勸花使、行事執禮官每等異幕，宮庭送花酒並同。其押物以下不設歇幕，宮庭花酒並送宴次。

初，賓就幕歇一刻頃，迎仙樂作，執禮官引賓主去靴、笏，俱上階，就褥位，樂止。謝宮庭花酒，執禮官贊：“拜。”賓主再拜，進步，又再拜訖，各就座，進茶，設酒食如初。

會賓訖，執禮官引賓主各就幕次，具靴、笏入就宮庭位。主人附謝表訖，賓主俱上階，就座。押物以下行事、執事官呈辭狀，各就位，再拜，又再拜訖，退。賓主俱興，就褥位。執禮官贊：“拜。”賓主俱再拜，進步，又再拜，立定，交呈狀辭違。賓主俱再拜，

又再拜。執禮官引賓主出門外，送酒訖，相揖分位。其幣帛筐篚，宮官具狀各授賓之從者。

拜表。宮官設拜表位於宮庭近南，北向。設香案於拜表位之北，北向。設冊使位於宮庭之東，副使位於冊使之右，勸花使位於副使之右，差退，俱西向。

宮庭持函二人以函奉兩表，先置於香案上訖。執禮官引受冊者與冊使副及勸花使，俱就位立定。持詔函二人對舉空函，隨冊使入宮庭，就冊使之右，少退，西向立。執禮官贊：“再拜。”受冊者再拜。宮庭持函二人詣香案西，跪取表函，詣受冊者之左，東向跪。受冊者搢笏，跪取謝冊表，詣冊使之西，東向跪進。冊使少前，西向立，搢笏，受表，退復位。受冊者執笏，興，退，搢笏，跪取謝花酒表，詣勸花使之西，東向跪進。勸花使少前，西向立，搢笏，受表，退復位。受冊者執笏，復位。執禮官贊：“再拜。”舞蹈，又再拜訖。冊使及勸花使置表於函。持函者受，先出。賓主俱上階。

謝宴辭違禮數，具在會賓儀。

公主下嫁儀

親迎。前一日，所司於御殿東門外量地之宜設壻次。

其日，質明，壻之父告於其父母曰：“國恩貺室於

某，以某親迎，敢告。”再拜。若父母亡，則設位於廳事而告之。子將行，父醺子於廳事。設父位於中間，南向。設子位於父位之西近南，東向。父即座，子公服升自西階，進立於位前。執事者注酒於盞，西向授子。子再拜，跪受。執事者又奉饌，設於位前。子舉酒，興，即坐，飲。食訖，降，再拜。贊禮者引立於父位前。父命之曰：“往迎肅雍，以惠我宗親。”子再拜，曰：“祇率嚴命。”又再拜，降，出。

晡後，乘馬至闕門外，下馬。執禮引就次。有司陳公主鹵簿儀衛內東門外。公主將升車，代以舁擔。執禮引壻出次，立於內東門外，躬身。公主升車訖，壻向闕再拜，先還第，下馬以俟。公主至，降車，壻對公主俛伏，公主答之，興，入寢門，升階。執扇執燭者量人從入，陳列前後。女相者引公主入於室。

同牢。執事者引壻盥於南洗，公主從者沃之。公主盥於北洗，壻從者沃之。掌事者設酒饌匕箸，亦布對位。女相者引公主就座，壻亦就座，相俛伏，皆即座。贊禮二人俱酌酒於盞，以授壻及公主。壻及公主受盞，飲訖，贊禮者受虛盞。遂薦饌。再、三飲，如初儀。壻及公主俱興，再拜訖，贊禮者徹酒饌具畢，退。

拜舅姑。其日，公主夙興，盛服以俟。執事者設舅姑位於堂上，東西相向，舅位於東，姑位於西。舅

姑各服其服，就位。相禮者引公主升自西階，詣舅前，東向再拜，又引詣姑前，西向再拜訖，引退。

醴婦，如別儀。

降使。使臣詣殿庭，受命，奉詔書以出。備樂部、儀衛、詔書擔。詔書貯以小樓子。至公主宮門外，壻出，詣拜詔位，再拜訖，先入以俟。執禮引使臣就宮門外之左，執禮引壻出於門外之右，相揖。持詔函者先入。執禮引使臣入就宮庭褥位。持詔函者在使之西，少退。次壻入，立於受命位。執禮喝，壻再拜，奏聖躬萬福，再拜，舞蹈，又再拜訖。使臣稱：“奉宣。”壻再拜。使臣口宣訖，取詔，傳授壻。壻跪受詔，傳於持函者，俛伏，興，再拜，舞蹈，再拜訖，搢笏，跪。押物領宣頭物擔過庭，東入西出訖，壻俛伏，興，再拜。執禮引使臣以出，壻出宮門外揖送。使臣入次，壻還入。

少頃，壻先呈屈宴狀，使臣答訖，執禮引使臣就門外之右，東向，壻就門外之左，西向，相揖入門，上階，就褥位，立定。執禮以起居狀交呈訖，贊：“拜。”賓主再拜，進步，又再拜，再進步，又再拜訖，各就位立定。次押物，次持函，次引擔，各呈參狀於主人，押物於廳上楹間稍南，東向拜，持函、引擔於楹外，北向拜，參訖，各赴隔階廳幕，每等異帷席。賓主相揖，就座。訖，設茶酒。酒至，賓主俱興，獻酬訖，設食。禮畢，罷宴。

賓主俱興，下階，各就初傳詔位，立定。壻再拜，興，奉表詣使臣前跪。使臣少前，接表，退復位。壻復位，再拜，舞蹈，再拜訖，使臣以表授持函者。

執禮引賓主，相揖上階，辭違後，押物以下相次辭退，如初參禮。致幣訖，賓主相伴出門，對座送酒訖，相揖分位。

諸公侯納妃，三日降使受命附表儀並同。

進大明表箋儀

前期，所司於王宮殿之內外及國城內街巷結綵。設闕庭於殿上正中，設表箋案於闕庭之前，設香案於表箋案之前，司香二人，位於香案之左右。王拜位於殿庭正中，北向。衆官拜位於王位之南，異位，重行，北向。設司禮二人位於拜位之北，東西相向。引禮二人位於王位之左右。引班四人位於衆官之左右。設使者立位於香案之東，捧表箋執事二人位於香案之西。設樂於衆官拜位之後。設龍亭於殿庭之南正中，及儀仗鼓樂伺候迎送。

是日，侵晨，司印者陳印案於殿中，滌印訖，以表箋及印俱置於案上。王具冕服及衆官各具朝服詣印案前。司印者用印訖，用黃袱裹表，紅袱裹箋，各置於匣中，仍以黃紅袱重裹之，捧表箋官捧置於案。使者及捧表箋官各就立位。

引禮引王入就拜位。引班引衆官各就拜位。司贊

唱：“再拜。”樂作，王與衆官皆再拜，樂止。

引禮引王詣香案前，引禮贊：“跪。”司贊唱：“衆官皆跪。”王與衆官皆跪。引禮贊：“三上香。”司香捧香，跪進於王之左，王三上香訖。

引禮唱：“進表。”捧表官詣案，取表，東向跪進于王。王受表，以進於使者。使者西向跪，受表，興，復置於案。引禮唱：“俯伏。興。平身。”司贊唱：“俯伏。興。平身。”王與衆官皆俯伏，興，平身。引禮引王復位。司贊唱：“再拜。”樂作，王與衆官皆再拜，樂止。司贊唱：“禮畢。”

引禮引王退立於西，引班引衆官立於左右。使者取表箋，各捧前行，王與衆官後送。至龍亭前，使者以表箋置於龍亭中。金鼓儀仗鼓樂前導，使者與王及衆官送至宮門外。王還宮，釋服。衆官仍具朝服送至國門外。使者捧表箋以行。

忠烈王二十八年八月甲子，百官備禮儀，拜賀聖節表，送于迎賓館。拜表之禮始此。

恭愍王元年閏三月甲申，拜賀聖壽節表。舊例，唯文官冠帶侍衛，至是，王命文武八、九品冠帶分左右侍衛。二十一年十一月辛未，王以冕服拜謝恩表，還內，百官亦以朝服侍表出門外拜送。

辛禡十四年，禡出正門，率百官拜表箋。禮畢，送表箋于大門外，百官送于宣義門外。

元正冬至上國聖壽節望闕賀儀

前期，執事者設闕庭於王宮正殿，南向。香燭案於闕庭之前。王拜位於殿庭中，北向，及褥位於香案前。衆官拜位於王位之南，每等異位，重行，北向。司禮、司贊位於衆官拜位之北，司禮在西，司贊在東，俱相向。司香二人位於香案前，東西相向。

是日，執事陳甲士、軍仗、旗幟於王宮門之外，樂工陳樂於拜位之南。引班引衆官朝服入，齊班於王宮門外之東西。司禮、司贊、司香俱入就位。引禮啓請，王於後殿具冕服。引班引衆官入，立於殿庭之東西。引禮導王出，樂作，王由西階詣拜位，樂止。引禮立於拜位之左右。引班引衆官入就拜位。司贊唱：“四拜。”樂作，王與衆官皆四拜，樂止。引禮導王由東門入，樂作，至闕庭香案前拜位，樂止。引禮立於拜位之左右。引禮贊：“跪。”司贊唱：“跪。”王與衆官皆跪。引禮贊：“三上香。”司香以香跪進於王之左。王三上香畢，引禮贊：“俯伏。興。平身。”司贊唱：“俯伏。興。平身。”王與衆官皆俯伏，興，平身。引禮導王由西門出，樂作，復位，樂止。司贊唱：“四拜。”樂作，王與衆官皆四拜，樂止。司贊唱，搯笏，鞠躬，三舞蹈，跪左脚，三叩頭，山呼萬歲，山呼萬歲，再山呼萬萬歲，出笏，俯伏，興。樂作，四拜，樂止。司贊唱：“禮畢。”引禮啓：“禮畢。”引王出。引班引衆官以次出。

如有朝廷官遇正朝、冬至、聖壽節出使在國中者，常服先行禮，不在王與衆官行禮之列。

元正冬至節日朝賀儀

前一日，尚舍局鋪王座於大觀殿，如常儀。設二獸爐於前楹外左右。守宮設宰臣、樞密次於朝堂。典儀設宰臣、樞密位於殿庭中心，北向東上。設群官版位：文官三品以下於殿庭近南少東，俱重行，北向西上；武官三品以下於殿庭近南少西，俱重行，北向東上；左侍臣位於東階之南少東；右侍臣位於西階之南少西。設御史位二於東西階下之左右。設攝侍中、戶部尚書、禮部尚書、殿中監、光祿卿、尚食奉御位於左侍臣之後，西向北上。冬至節日無戶部尚書。設典儀位於左侍臣之南，左贊者在南，差退，俱西向。右贊者在右侍臣之南，差退，東向。太樂令位於樂工之北，北向。協律郎位於殿西階之上，東向。太官令位於左贊者之南，北向。

其日，依時刻，尚乘局陳織扇華蓋於殿庭左右，水精杖在左，鉞斧在右。其殿門內外儀衛，所司隨職供辦，並如常儀。宰臣、樞密俱集朝堂，文武群官集泰定門外，朝服以俟。

侍中量時刻，版奏：“請中嚴。”太樂令帥工人就位。協律郎入就舉麾位。典儀帥贊者先入就位。左右侍臣、監察御史、行禮執事官以次入就位。

侍中版奏：“外辦。”王服赭黃袍以出。協律郎跪，俛伏，舉麾，興，樂作，王即座，樂止。閣門引宰臣、樞密以下文武百寮入就聞辭位。閣使奏聞辭訖，閣門各引宰臣、樞密以下就拜位。典儀曰：“再拜。”群官皆再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜。班首進步，致辭，退復位。典儀曰：“再拜。”宰臣以下再拜，舞蹈，又再拜訖，閣門引宰臣自東階上殿，西向北上，立定。樞密自西階上殿，東向北上，立。閣門分引文武百寮以出。

次戶部尚書持進奉物狀就殿庭中心，北向跪，閣門接上，戶部尚書俛伏，退。聖節、冬至無此禮。

閣門引諸道表賀員就位，聞辭訖，就庭中心橫行，北向東上跪。閣門接表訖，拜數如常儀。

舍人傳：“宣賜酒食。”舍人喝，再拜，舞蹈，又再拜訖，引出。王降座，樂作，入訖，樂止。宰臣、樞密以下左右侍臣、行禮執事官以次退。若有旨宣賜酒果，則閣門傳宣及宰臣、樞密、侍臣、員將以下禮數，並如坐殿朝會儀。王若不坐殿，陳設如式。

閣門引宰臣、樞密以下百寮入就殿庭北向位。班首俛伏，跪，奉賀狀。攝侍中詣宰臣東北，接取狀。宰臣俛伏，興。攝侍中自東階上殿，奏訖，降詣宰臣東北，向殿揖，西向稱：“奉宣，放朝賀。”殿儀曰：“各祇候。”宰臣、樞密以下文武百寮揖訖，閣門引宰臣、樞密、文武群官以次出，其行禮執事官及左右侍臣、殿內儀衛並不退。

次戶部尚書持進奉物狀就殿庭中心，北向跪。閣門接上，戶部尚書俛伏，退。

又閣門引奉表員入殿庭中心，橫行，北向東上，奉表跪。閣門接上訖，奉表員俛伏，興，從西偏門出。典儀曰：“侍臣等各祇候。”左右侍臣及凡行事官皆揖退。奉表員詣殿門外位，北向東上立。舍人喝，再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜，進步，致賀，退復位。舍人喝，再拜，舞蹈，又再拜。

次舍人稱：“宣賜酒食。”舍人喝，再拜，舞蹈，又再拜。禮畢，揖退。

其元正，諸領中郎將以下、隊正以上，皂衫冠帶，各以衛次序立毬庭，奏，山呼，肅拜而退。

元會儀

其日，早陳繖扇、水精、鉞斧於殿庭，如常儀。尚食茶房宿設壽尊所於殿階上東邊，有（同）〔司〕設臣僚尊所於殿階下西邊。

時至，侍中版奏：“中嚴。”太樂令帥工人入就位。協律郎、典儀、贊者各就位。舍人引文武四品以下，常參以上官入殿庭位，參外文班九品以上有祿諸權務、武班散員以上分立殿門外。

侍中奏：“外辦。”王將出，仗動，協律郎舉旗，樂作，王坐殿，樂止。近仗軍儀樂官入，肅拜，奏，山呼訖，侍中、典儀、贊者肅拜，復位。侍臣序立訖，

監察御史二人先入，肅拜，就殿階前，相對立定。舍人引三品以上入聞辭位，閣使引太子、令公、宰臣，初入，樂作，就聞辭位，樂止。閣使奏聞辭訖，閣使引太子、令公、宰臣就中心位，北向合班立。典儀曰：“再拜。”太子以下拜舞拜，奏聖體，又再拜。太子進步，致辭，稱賀，復位。典儀曰：“再拜。”太子以下拜舞拜訖，閣使引太子、令公升自東階，就殿上中心立定。典儀曰：“再拜。”太子以下及殿庭在位者皆再拜訖。

太子跪奏稱：“臣某等，元正首祚，臣等不勝大慶，謹上千萬歲壽酒。”閣使傳奏，近侍承制曰：“可。”閣使傳宣：“許。”太子、令公奏，山呼，再拜。文武班皆再拜。太子、令公就洗所盥手，如常儀。茶房先進茶，後行酌酒訖，太子、令公、宰臣詣王座前近東，俛伏，興。令公佐尊，太子酌壽酒，茶房員俵盞。太子俛伏，興，復就殿上位。典儀曰：“再拜。”太子以下及殿庭在位者皆再拜。太子、令公更詣王座前，太子奉盞，令公佐尊。王執爵，協律郎舉旗，樂作，盡爵，樂止。閣使引太子、令公降自東階，就階下拜位。典儀曰：“再拜。”太子以下拜舞拜訖。

閣使傳宣：“許赴座，兼賜酒食。”典儀曰：“再拜。”太子以下拜舞拜，各赴座。

舍人引諸道持表員就殿庭東邊，西向立，奏聞辭訖，舍人引就拜位，跪呈表。舍人接表，俛伏，興。舍人喝，拜舞拜，奏聖體。舍人喝，再拜。

行頭進步，致辭，復位。舍人喝，拜舞拜，太子以下合班，如初儀。舍人喝，太子以下拜舞拜，進步，致辭，謝恩，復位。舍人喝，太子以下拜舞拜，各祇候。次引侍中前，跪奏：“臣某言，禮畢。”俛伏，興，退復位。王入自東方，樂作，入訖，樂止。

王太子元正冬至受群官賀儀

前一日，有司鋪王太子座於麗正殿上東壁下當中，西向。又設三師、三少及宰臣、樞密以下文武群官拜位於殿上、殿庭，如常儀。

其日，府率整衛士屯門列仗，如儀。三師、三少、文武群官俱集宮門外位以俟。侍衛之官及伶官樂工先人就位。王太子服靴袍出自閣，樂作，升座訖，樂止。侍衛之官凡在位者陳賀訖，通事舍人引三師、三少、賓客以下文武官臣入門，樂作，左庶子引王太子降，立於東階下，三師以下至西階，樂止。左庶子引王太子升殿，樂作，至位，西向立，樂止。三師以下上殿，東向北上立。

初，王太子升殿，通事舍人引賓客以下文武官臣人就位。賓客以上就殿上西南位，北向東上。官臣四品以下就殿庭，兩班相對爲首，北向，立定。

舍人喝，群臣上下皆再拜，王太子答拜。班首一人進步，致辭。元正則云：“元正首祚，景福惟新。伏惟王太子殿下與時同休。”冬至則云：“天正長至，伏

惟殿下與時同休。”退復位，再拜。王太子答拜。左庶子前承令，詣班首之左，宣令云：“元正首祚，與公等均慶。”冬至則云：“天正長至。”舍人喝，群臣上下皆再拜。王太子答拜。

賀訖，通事舍人引三師以下降自西階，樂作，左庶子引王太子降，立於東階下，三師出訖，樂止。舍人引賓客以下宮臣以次出。

左庶子引王太子升殿，樂作，至位，樂止。通事舍人引宰臣、樞密、文武群官入就位。宰臣、樞密上殿，就東向位，三品以上就北向位，文武四品以下就殿庭位。舍人喝，群官上下拜賀，如初儀。賀訖，通事舍人以次引出。

舍人引持觴員入就殿庭位，北向東上，奉觴跪。舍人接觴訖，持觴員俛伏，興。舍人喝，持觴員再拜。行頭進步，致辭，退復位，又再拜。左庶子傳令旨賜酒食，持觴員再拜訖，舍人引出。

王太子降座，樂作，入閣，樂止，侍衛之官以次出。

王太子節日受宮官賀並會儀

前一日，有司鋪王太子座於殿上東壁下當中，西向。又設臣寮版位於麗正宮庭，如常儀。

其日早朝，仗衛入陳於宮庭，伶官帥兩部工人就位，伶官一人就舉麾位。通事舍人引宮官俱就宮門外

位，文臣在東，西向北上，武臣在西，東向北上，俱重行，立定。通事舍人等行禮官先入就位。

王太子服靴袍，將出閣，伶官舉麾，樂作，坐定，偃麾，樂止。仗衛、伶官等各自喝，再拜。通事舍人、行禮官等陳賀訖，就位分立。舍人引三師、三少、賓客以上入宮庭，樂作，王太子降自東階，三師以下就西階，上殿，樂止。三師、三少在西，北上，賓客在南，東上，北向再拜，王太子答拜。行頭進步，致辭，又再拜。王太子答拜訖，降自東階，樂作，三師以下降自西階，王太子還上殿，樂止。舍人引三師以下就門外次。王太子升座訖，舍人引宮官六品以上入就位。舍人喝，臣寮再拜。行頭進步，致辭，復位，又再拜。

初，王太子升座坐，典饌設案于筵前，備饌具器，皆用常使金銀。舍人引行頭就西階升，詣尊所。宮官進茶酒訖，典膳郎酌酒，行頭搢笏，執盞，詣太子前跪，授左庶子。左庶子受盞，置於王太子前。行頭執笏，東向跪，稱：“臣某等稽首言，幸當某節，臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽酒。”俛伏，興，再拜。宮臣上下皆再拜。左庶子前承令，少退，宣令稱：“敬舉公等之觴。”訖，宮臣上下又再拜。左庶子取爵，奉進。王太子舉酒，樂作，飲畢，樂止。臣寮再拜。第二、第三盞，並如初儀。三爵畢，舍人引臣寮出門。

又舍人引持牋員入就位，跪奉牋。舍人接牋。舍人喝，持牋員再拜，行頭進步，致辭，又再拜。左庶子傳令旨賜酒食，持牋員再拜，舍人引出訖。

舍人引三師、三少、賓客以上就殿西階。王太子降自東階，樂作，上殿，樂止。三師以下俱就位，再拜，王太子答拜。三師以下就座。

舍人引宮官、文武常參以上入殿庭位，如初儀。舍人喝，臣寮再拜。左庶子傳令旨賜座，兼賜酒食。舍人喝，臣寮再拜，各就座訖。

典膳郎奉酒進王太子。王太子舉酒，樂作，飲訖，樂止。食官令行群官酒，樂作，飲訖，樂止。以次進酒食。禮畢。

舍人引臣寮就宮庭合班，如初儀。三師、三少起座，再拜，致謝，又再拜。王太子答拜，下階，樂作，舍人引三師、三少以出，王太子還上殿，樂止。舍人喝，臣寮再拜，舍人引出。王太子還入，樂作，簾降，樂止。若王太子不出，則除三師、三少，唯宮官排班如式。通事舍人承令，至班首之右，西向稱：“放賀。”群官揖退。舍人引持牋員入庭行禮，如常儀。

宣宗十年八月丁巳，制曰：“我國舊制，生辰、元正、冬至百官賀禮，唯宰相入直者一人押班，其餘並不就班。近聞宋朝儀制，凡放賀之日，其禮與坐殿日不殊。自今一依宋朝儀式。”

睿宗十年十月庚子，禮司請以太子生日爲永貞節，令宮官僚屬進賀，兩界、三京、八牧、三都護府上箋，以爲恒式。

忠烈王二十五年十二月，行省官寮及百官肆賀正

儀於奉恩寺三日。肄儀始此。三十三年六月丙午，以“壽元天聖節”似涉僭擬，改以“誕日”稱之。

恭愍王六年正月丙子朔，百官備禮服，欲陳賀。命停賀宴，宗室、公侯、宰樞及耆老、侍臣皆以戎服入侍。十一年四月乙酉，以農務方殷，停諸道賀生辰。五月庚戌，罷生辰，百官獻馬。二十一年十一月丁巳，冬至，王具冕服率百官向闕拜賀，山呼萬歲後，百官又行本朝賀禮。

恭讓王四年二月癸酉，禮曹上言：“每當朝會禮畢，王坐殿而百官先出，非禮也。請自今禮畢，上入內，群臣鞠躬祇送訖乃出。”從之。

人日賀儀

其日，殿門外有司陳設如儀。閣門員先立東邊，祇候引兩班，中心爲頭，異位，重行，北向，立定。侍臣隨品交立。閣使出行，揖，入門，一拜，跪，先插人勝，面拜，出門，就位，揖，云：“奉宣。”舍人喝，兩班再拜。閣使又云：“賜卿等人勝祿牌。”舍人喝，兩班拜舞拜訖，分授人勝祿牌，兩班跪受其人勝。三品以上則祇候分授，四品以下太府人吏分上祿牌，判事以上則三司判官分授，以下人吏分上訖。舍人喝，兩班再拜，各祇候引出訖。閣門橫行，自喝，拜舞拜。各受人勝祿牌如上，訖，再拜，揖退。

立春賀儀

與人日賀儀同，但立春受春幡子。

新雪賀儀

小雪後大雪前有雪，則賀。小雪前有雪，則怪雪無賀。

雪後第三日，閣門先立殿門外東邊。祇候分引兩班，中心爲頭，異位，重行，北向，立定。侍臣隨品交立。祇候引宰臣就褥位，舍人喝，宰臣兩班再拜。閣使出行，詣宰臣右立。宰臣搢笏，跪進表。閣使揖，搢笏，奉表立。舍人喝，宰臣兩班拜舞拜。閣使抽笏，奉表入門，揖，落笏，趨進，一拜，跪，搢笏，呈表於几上，膝退，面拜，趨退，出門外，揖，就位，揖云：“奉宣：卿等所賀已知。”舍人喝，皆再拜。祇候引宰臣出，次引兩班出訖，閣門橫行，再拜。行頭進步，復位，拜舞拜，揖退。

宥旨賀儀

殿上陳設訖，僉議府備制書函，置簾內案上。閣門入立於殿庭之東。祇候引文武班入殿庭，中心爲頭。侍臣隨班交立。次引僕射，次引樞密，次引宰臣，東上，立定。舍人喝，躬身拜舞訖，閣使出行，揖，上殿，揖，落笏，趨進，簾前跪。入內監拜，搢笏，取

制書函，出簾外，授持函者。持函者跪受，降，立階下。閣使下殿，揖，搢笏，取制書，授讀制官，復位。讀制官跪受，置於案上，再拜，揖，云：“有制。”舍人喝，文武班再拜。讀制官讀訖，再拜，復位。舍人喝，文武班再拜。行頭進步，拜舞拜訖，閣門橫行，拜舞拜。行頭進步，拜舞拜，乃出。

一月三朝儀

前一日，尚舍局鋪王座於大觀殿上，如常儀。設宰臣位於王座東南，樞密位於王座西南，俱相向，北上。設二獸爐於前楹外左右。設宰臣、樞密拜位於殿庭中心，北向東上。聞辭位於殿庭東邊，西向北上。閣門設左右侍臣位於殿庭東西，俱北上。監察御史位二於殿東西階下左右，俱相向。協律郎位於殿西階上，東向。文官聞辭位於殿庭東近南，西向西上。武官聞辭位於殿庭西，當文官，東向東上。設文武群官位於殿庭南，兩班相對爲首，每等異位，俱重行，北向。文武六品以下位於殿門外，如正至之儀。

其日，依時刻，尚乘局陳繖扇、華蓋於殿庭左右，水精杖在左，鉞斧在右。其殿門內外儀衛，所司隨職供辦，並如常儀。宰臣、樞密俱集朝堂，文武群官集泰定門外，朝服以俟。左右侍臣、監察御史、協律郎及行禮執事官先入殿庭，就位訖。閣門引文武群官入就大觀殿門外，立定。

攝侍中版奏：“外辦。”王出御大觀殿，升座。鳴鞭，殿庭內外衛仗大喝，再拜。衛仗再拜，奏，山呼，又再拜。次閣門副使以上先入殿庭，橫行，行頭自喝，再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，又再拜訖，詣左侍臣之西稍南，西向北上，立定。閣使自東階升殿，當王座前俛伏，跪奏，報平，降，復位。

副使一員出，引樞密及通事舍人以下及南班員人就聞辭位，奏聞辭訖，引就拜位。典儀曰：“再拜。”樞密及左右侍臣、監察御使、閣門、南班員等再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，又再拜。樞密從西階升殿，東向北上立。通事舍人以下詣東邊，與閣門副使位少絕，西向立。南班員分立左右近南，俱相向。

閣門各引宰臣及文武群官入就聞辭位，立定，奏聞辭訖，引宰臣及文武群官就拜位。贊者喝，宰臣以下再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，又再拜訖。閣門引宰臣從東階升殿，西向北上立。次閣門分引文武群官以出。

如有新及第朝參，閣門引入聞辭位，奏聞辭訖，引就拜位，立定。舍人喝，再拜，奏聖躬萬福，又再拜。（壯）〔狀〕元出行，致辭，退復位，又再拜。閣使傳：“宣賜酒食。”舍人喝，又再拜訖，閣門引卷班西出。次閣門奏：“閣門無公事。”若有臺諫上疏，則不奏無事。王降座，入內殿。宰臣、樞密及左右侍臣凡行禮執事官以次揖退，閣門引出。有旨，則閣使升殿，傳宰臣、樞密宣賜酒果。閣使喝，宰臣、樞密再

拜。閣使降階，傳侍臣員將宣賜酒果。舍人喝，侍臣及凡行禮官員將俱再拜。次傳兩部樂官、殿庭內外禁衛軍人宣賜酒果，並如儀。

顯宗三年六月甲辰，以時座宮庭湫溢，令常參官五日一見。

德宗三年六月癸巳，教曰：“聖考朝置諸王升降所於會同門前。今諸王年紀稍壯，東則春德門外挾小門，西則大初門外挾小門爲升降所。當進見時，且止閣門廳事，閣門使引入殿庭行禮，令五日一參。”

文宗七年七月戊午，禮司上言：“乞依唐制，每閏月朔御便殿視朝。”制可。

仁宗九年五月戊戌，制：“每四孟月初視朝，命官讀時令。”

辛禡六年五月辛亥，憲府上疏曰：“朝會禮儀，國之大事。近來凡諸朝會，每令停罷，及至上國使命迎送等不得已朝會，百官不知班次，亂行失序，朝班不肅。請自今，雨雪及大故外，一月兩衙，勿許放朝。”禍納之。

十四年四月庚子，禮儀司請依皇朝禮，群臣每月用六衙日朝參。從之。

恭讓王二年正月，禮曹啓：“凡朝會，百官昧爽入殿庭，平明行禮。”三年六月辛未，初令成均館生員、五部生徒參朔望朝會，從都堂之啓也。憲府以無依貼駁之，竟不行。

親祀圜丘後齋宮受賀儀

祭畢，王既還齋殿，侍衛如常儀。太子、公、侯、伯、宰臣、樞密及文武從祀群官並朝服詣齋宮門外，合班以俟。王坐殿，禁衛大喝，再拜訖，閣門員先入殿庭，橫行，行頭自喝，再拜訖，就殿庭東邊，西向北上立。閣門分引王太子、公、侯、伯、宰臣、樞密、侍臣、文武群官入就殿庭位，立定。文武班參外員就門外位。舍人喝，太子以下文武群官再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜。行頭進步，致辭，退復位。皆再拜，舞蹈，又再拜訖，閣門引太子以下以次出。

閣門分引外官持表員入就殿庭聞辭位，西向北上，立定。閣門奏聞辭訖，折方就北向位，東上，跪，奉表。閣門接表以進訖，俛伏，興，引出，門外位北向東上立。

舍人喝，皆再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜。行頭進步，致辭，退復位。皆再拜，舞蹈，又再拜訖，退。

閣門官就殿庭位，北向東上立。行頭自喝，陳賀如群官之儀。訖，王降座，入齋殿。

如放賀，則百官就班立定。閣門官上殿承旨，降階，西向立，稱：“制曰：“放賀。”舍人贊：“各祇候。”太子以下揖訖，以次退。

雩祀、圜丘、禘祫享及時享、太廟享、先農、耕籍親幸後齋宮受賀，並同此儀。

高麗史六十八

志卷第二十二

禮十

嘉禮

大觀殿宴群臣儀

陳設。前期，都校中尚署設綵棚於殿庭近南。

前一日，尚舍局鋪王座於大觀殿上當中，南向。設便次於王座東少北。設二獸爐於殿階上左右。設太子座於王座東南，西向。設公、侯、伯座於王座東西，稍南。設宰臣、樞密座於太子、公侯後。設文官三品及承制侍臣座於宰臣後，武官三品座於樞密後，每等異位，俱北上，相向。尚衣尚舍局設花案於王座前楹間左右。茶房尚食局具御酒御食御果案。其群臣酒食，

有司隨職供辦。守宮署設文武四品以下座於殿下左右廊。尚舍局設太子聞辭位於殿庭近東，西向，公、侯、伯位次之，宰臣、樞密位又次之，俱差退，西向北上。文武三品以下、常參官以上位於殿庭之南，俱重行相向，北上。閤門設太子版位於殿庭中心近北，公、侯、伯位於太子後，宰臣、樞密位於公、侯後，俱北向，東上。文武官三品以下、常參以上位於宰臣後，兩班相對爲首，俱重行，北向。設侍中、禮部尚書、殿中監、光祿卿、典儀、贊者位於殿庭之東近北，西向北上。監察御史位二於殿東西階下左右，俱相向。太樂令位於殿庭之南，北向。協律郎位於西階之上，東向。

大宴。其日，量時刻，織扇仗衛入陳於殿庭。太樂令帥教坊樂官入就位。協律郎、典儀、贊者、御史，凡行事、執事官俱入就位。閤門各引太子、公、侯、伯及宰臣、樞密、文武常參以上入就聞辭位，立定。

侍中奏：“外辦。”王服赭黃袍至殿，鳴鞭，爐煙升。協律郎跪，俛伏，舉麾，興，樂作，仗衛奏，山呼，再拜，王升座，樂止。閤門奏聞辭訖，閤門各引太子、公、侯、伯、宰臣、樞密、文武群官俱就拜位，北向立。典儀曰：“再拜。”太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜。太子進步，致詞，退復位。贊者喝，太子以下再拜，舞蹈，又再拜。訖，閤門各引太子及上公自東階升殿，執禮官承引，就拜位。贊者喝，太子、公、侯、伯及文武群官再拜。

太子跪奏稱：“臣某等伏值某節日”，聖節日則云“某節日”，冊太后則云“聖上尊奉慈闈，封崇禮畢”，郊天則云“郊祀禮畢”，冊太子則班首云“冊立儲位”。“臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽酒，伏候聖旨。”執禮官詣王座東南，俛伏，跪，傳奏，承制傳宣，曰：“可。”執禮俛伏，興，詣太子東北，西向傳宣：“許。”太子以下俛伏，興。贊者喝，太子以下文武群官再拜訖。太子及上公出，詣洗所，盥手。近侍官進茶，執禮官躬身勸。每進酒、進食，執禮官皆躬身勸。酌酒訖，殿中監奉盞，近侍官奉注子，先升。太子、上公便詣王座東南，俛伏，跪。太子奉盞，上公奉注子酌酒。王舉盞，樂作，舉酒訖，樂止。太子受虛盞，殿中監、近侍官承受盞、注子，少退，立。太子及上公俛伏，興，降詣殿庭拜位。贊者喝，太子以下文武群官再拜，舞蹈，又再拜訖。

執禮官前承制，降自東階，詣太子東北，西向傳宣曰：“舉卿等壽酒，與卿等同慶。仍賜赴座。”贊者喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖，閤門分引太子、公、侯、伯、宰臣、樞密、文武三品及諸侍臣各從東西側階上殿，兩班四品以下分入左右廊，文東武西，俱重行，並於席後相向立。次賜太子以下群官茶，太子以下群臣再拜。執禮官贊：“飲。”太子以下飲訖，揖。次行太子以下群官酒，執禮官贊：“飲。”太子以下再拜，執盞，樂作，飲訖，揖，樂止。

司宰卿進御食，次設太子以下群官食。王舉食，

樂作。執禮官贊：“拜。”太子以下再拜，俱就座，受食，食訖，起，揖，樂止。殿中監進御酒，王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。殿中監、司宰卿就殿庭東邊，再拜，舞蹈，又再拜訖，各就座。次行群官酒，執禮官贊：“飲。”群官揖，執盞，樂作，飲訖，樂止。以次進御酒、御食。又以次行群官酒、設群官食，禮數、樂作止如上儀。

至茶食，教坊呈致語口號訖，太子以下群官降，就殿庭拜位。贊者喝，太子以下再拜。太子進步，致詞，退復位。贊者喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖，各就座。近侍官以次進御酒、御食及行群官酒、設群官食。樂作、止，並如上儀。

至三味，王入便次戴花，太子、公、侯、伯、宰臣、樞密各就幕次戴花訖，兩班三品以下、常參以上殿門外戴花。

閣門各引太子以下群官入就殿庭拜位，立定。少頃，王坐殿，鳴鞭，爐烟升。贊者喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜。閣門引樞密以上自東階上殿，執禮官承引，就拜位，立定。贊者喝，太子以下群官再拜。

太子跪奏獻天壽，執禮官傳奏，承制傳宣，曰：“可。”執禮官詣太子東北，西向傳宣：“許。”太子以下俛伏，興。贊者喝，太子以下群官再拜訖。樞密以上出，詣洗所，盥手，便詣王座東南，俛伏，跪。太子奉盞，公、侯、伯、宰臣、樞密以次奉注子，跪酌

壽酒。王舉盞，樂作，舉酒訖，樂止。太子受虛盞，近侍官承受盞、注子，少退，立。太子、公、侯、伯、宰臣、樞密俛伏，興，降，就殿庭拜位。贊者喝，太子以下群臣再拜，舞蹈，又再拜。每至別盞，兩班三品及侍臣獻壽，禮數並如上儀。執禮官稱：“躬身。”樞密以上皆躬身，群官就本位。

執禮官傳：“回賜別盞。”贊者喝，樞密以上再拜訖，閤門引樞密以上自東階上殿。近侍官奉回賜盞、注子先升。太子詣王座左，俛伏，跪，承制奉注子，近侍官奉盞，承制贊酌酒盞。太子少前，跪受盞。近侍官傳受，詣殿上東壁太子飲位，立。太子俛伏，興，退立於飲位。公、侯、伯、宰臣、樞密以次進，受盞，如上儀。執禮官贊：“飲。”樞密以上向王座揖，執盞，樂作，飲訖，樂止。執禮官引太子以下出，詣殿上拜位，再拜，舞蹈，又再拜訖，各就座。

執禮官傳宣：“行群官別盞。”群官席後再拜。近侍官監賜，群官執盞，樂作，飲訖，樂止，又再拜。執禮官承旨傳：“侍立員將、兩部樂官，宣賜花酒。把門軍人宣賜酒果。”訖，相次進御酒、御食及群官行酒、設食。至別盞，三品或侍臣已上獻壽，如上儀。有旨則進別盞。

八味後，近侍官進湯藥及賜群官藥訖，王入便次，太子、公、侯、伯、宰臣、樞密各出，就幕次，群官俱出。

少頃，閤門引太子、公、侯、伯、宰臣、樞密及

群官入就殿庭位，立定。王再坐殿，鳴鞭，爐烟升。贊者贊：“揖。”太子以下群官揖訖，近侍官進茶。閤門引太子、公、侯、伯、宰臣、樞密上殿，請上壽酒。執禮官傳奏，承制傳宣，禮數並如上儀。有旨則近侍官進酒。閤門分引太子以下群官各就座訖，相次進酒、進食及群官行酒、設食訖，近侍官進湯藥。禮畢。

閤門分引太子、公、侯、伯、宰臣、樞密及群官就殿庭拜位，立定。贊者喝，太子以下群官再拜。太子進步，致辭，退復位。贊者喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖。執禮官（傳）〔傳〕宣：“賜宴幣。”贊者喝，太子以下群官再拜訖。王降座，鳴鞭，樂作，入訖，樂止。閤門各引太子以下文武群官以次退。

老人賜設儀

前一日，尚舍局設王幄於儀鳳門內。又設王幄於閤門廳上。設年八十以上宰臣、樞密、文武三品官及命婦坐於閤門廳。守宮署設文武四品官以下坐於左同樂亭，孝子順孫有官品者預坐。設命婦坐於右同樂亭。設孝子順孫無官品者坐於同樂亭左右廊廡。

其日，質明，奏初嚴，諸仗衛入陳於殿庭。奏二嚴，樞密以下左右侍臣俱詣大觀殿，立班以俟。王服絳紗袍出，坐殿。鳴鞭，禁衛大喝，再拜訖。舍人喝，樞密以下常起居訖。閤門各引太子、公、侯、伯、宰臣入就位。舍人喝，太子以下再拜訖，閤使引，西出

訖。侍中奏：“外辦。”俛伏，興。王降殿，乘小輦，出殿門，華蓋、侍衛如式，樂部分列振作，禮司奏三嚴。駕至閣門，降輦，入幄，樂止。有頃，王出幄。舍人喝，老人拜，一坐再至。承制傳宣，老人又拜，一坐再至。舍人引，就坐。王南向立，命伴食。若真宰，則命真宰。若樞密，則命樞密。若八座以下，則命三品官。仍命樞密勸酒食，兩部樂振作。

宣花酒訖，王乘輦，至儀鳳門，降輦，入幄，樂止。太子、公、（俟）〔侯〕、伯、宰臣、樞密及侍臣、閣門班就毬庭，分列左右，文武兩班東西相對立，執事官在文官之東南，少退。尚舍局設王座於門中心，南向。王出門，升座。鳴鞭，舍人喝，文武兩班及諸執事官俱再拜訖，樞密以下左右侍臣前導，樂作。

王行至左同樂亭，舍人喝，老人拜，一座再至。孝子順孫於階下再拜，舞蹈，又再拜。舍人傳宣，喝，老人拜，一坐再至。孝子順孫再拜，舞蹈，又再拜訖，各就坐。賜酒食，樂作，命承制一員勸訖，樂止。

駕至右同樂亭，勸，如儀。有司給例物有差。

王行至泰定門前，南向立。閣使出班南，承旨敕：“諸執事官賜酒果。”舍人喝，執（使）〔事〕官再拜訖。侍中前，跪奏稱：“侍中臣某言，禮畢。”俛伏，興，退復位。王入泰定門，升輦，警蹕、侍衛如式。駕至大觀殿，降輦，升殿。閣門贊：“各祇候。”樞密以下以次退。

翌日，守宮署設鰥寡孤獨、廢疾座於毬庭左右廊，

有司設酒食訖，退。

其宰樞三品致仕官，每四季月，殿中省奉詔遣使具公服，齎賜酒果于私第，州、府、郡、縣賜設。前期，尚書禮部奏，奉指揮牒尚書都省，都省傳牒三京、諸都護、州牧，設給酒食，賜布穀，皆准前例。

穆宗十年七月，御毬庭，集民男女年八十以上及篤廢疾六百三十五人，臨賜酒食、布帛、茶藥有差。

肅宗六年三月癸未，親饗國老於閤門。七年十月，王在西京，禮部奏：“《王制》曰：‘五年一巡狩’，‘問百年者就見’，蓋王者尊老尚齒之盛禮也。乞令西京留守及先排使、西海按察使先問年八十以上人，賜設。”制可。遂召年八十以上男女，賜設于闕庭，命太子侑酒食，賜物有差。

熙宗四年十月乙亥，饗國老、庶老、孝順、節義，王親侑之。丙子，又大酺鰥寡孤獨、篤廢疾，賜物有差。州、府、郡、縣亦倣此例。比因國家多難，饗禮久廢，至是詔立都監，復遵舊制。未八十歲宰臣、樞密三品員，八十歲以上宰樞三品員母妻，三品員節婦，有司於禮賓省主廳設王幄。命宰樞坐於左俠廳，各賜酒十盞、果十五鐔、味十三器、宴幣幙頭紗二枚、生紋羅一匹、厚羅一匹、衣綾二匹、鄉大絹二匹、鍊縣二斤、腰帶銀一斤、金一目五刀、紅鞞皮一腰、人參十兩、花八枝、紅蠟燭三丁、包裹黃絹複子五。三品員坐於左俠連廊，各賜酒十盞、果十四鐔、味十三器、

宴幣幘頭紗二枚、生紋羅一匹、厚羅一匹、衣綾一匹、鄉大絹二匹、鍊縣一斤、腰帶銀十二兩、金一目、紅鞞皮一腰、人參十兩、花六枝、燭二丁、包裹黃絹複子五。宰樞三品員母妻、三品員節婦坐於右俠廳，酒果味與三品員廳同，各賜宰樞母妻及節婦衣綾二匹、鄉大絹四匹、鍊縣二斤、人參十兩、花六枝、燭二丁、包裹黃絹複子各三。賜三品員母妻衣綾二匹、鄉大絹三匹、鍊縣一斤、人參十兩、花六枝、燭二丁、包裹黃絹複子三。又命八十歲未滿四品員、八十歲以上參上員、參外有無職僧俗、孝子坐於左同樂亭，各賜四品參上員酒六盞、果九鑊、味六器、廣平布十匹、縣子十兩，參外有無職僧俗酒六盞、果五區、味六器，有職小平布五匹、縣子十兩，無職小平布五匹、縣子六兩，孝子酒果味與僧俗同，有職廣平布十匹、小平布十匹，無職小平布十匹、（造）〔糙〕米二石。八十以上有職女、有無職節婦坐於右同樂亭，酒果味並與左同樂亭同。鰥寡孤獨、篤廢疾、僧俗男女，男坐於左同樂亭，女坐於右同樂亭，各給酒四盞、果五區、味四器、米一石，命都監員吏監賜。西京八十歲男女、孝子順孫、鰥寡孤獨、篤廢疾，各給酒果味各三器，八十男女布三匹，孝子順孫布七匹，鰥寡孤獨、篤廢疾租一石。東、北、西、南界孝子順孫租六石，八十男女、鰥寡孤獨、篤廢疾租一石，其酒果味與西京同。

宣麻儀

前一日，尚舍局鋪王座於大觀殿上。設案於王座南。設二獸爐於前楹外左右。又設詔案於殿庭中心近北，北向。

其日，依時刻，尚乘局陳織扇華蓋於殿庭，諸仗衛陳列於殿門內外，如常儀。設訖，閣門先入殿庭東邊，西向北上立。有司奉詔函，先置於王座前案上訖。閣門引文武群官入就殿庭，兩班相對爲首，每等異位，俱重行，北向，立定。閣門引讀詔官就詔案前，北向立。閣使上殿，詣王座前，俛伏，跪取詔函，以授持函者。持函者先行，降自東階，就案東北，西向立。閣使降階，南向稱：“聖上不坐殿。”兩班皆躬身，應諾。閣使詣詔案之東，取詔於函，西向授讀詔官。讀詔官跪受，興，置於案上。閣使帥持函者退復位。讀詔官再拜，興，稱：“有詔。”舍人喝，兩班再拜。次披詔二人就立詔案左右，展詔。讀詔官北向立，讀畢，又再拜，興，退復位。舍人喝，兩班再拜訖，閣門分引以出訖，閣門揖退。諸仗衛以次出。

德宗元年八月丁巳，宣麻。舊制，宣麻於家。至是，集百官，宣於乾德殿，從有司請也。二年三月辛未，教曰：“頃以有司論請停宣送官告，然念恩禮由此漸疎，今後文武正三品以上中樞員，皆令差人到家宣制。”

文宗元年四月丁未，宣麻。舊制，宣麻日，宰臣一員引詔案授讀詔者。至是，五宰同日宣麻，特命閣門引案，仍爲恒式。

東堂監試放榜儀

其日，殿上陳設如儀。王御隱幕，承宣、入直重房便服入庭肅拜，中官承傳，宣：“許上殿。”又再拜，上殿，簾前賜坐。內侍、茶房、參上、參外皂衫一時肅拜分立。牽龍、中禁、都知肅拜分立。侍臣皂衫入庭橫拜，再拜。行頭進步，復位，揖，左右分立。侍臣在前，內侍次之，牽龍、都知在後。

祇候引學士就褥位，副學士差退立。舍人喝，拜舞拜，不出行再拜。各祇候、閣使承傳，云：“上學士上殿，賜坐。”舍人喝，再拜。祇候引上學士上殿，西邊坐褥，副學士就右侍臣行頭少前立。監試，則上學士與副學士同。承宣令中禁出傳，諸生入庭。唱榜員橫行再拜訖，就東廊階下立。內侍參外員執卷，內侍文臣三品以下員次次唱榜。中禁出，喚生姓名，諸生入庭。祇候兩員，在左右指揮立行。唱畢，諸生肅拜。宣賜酒果訖，肅拜，出。唱榜員下庭，橫行再拜訖，還本位。祇候引學士就褥位，舍人喝，再拜，進步，復位，拜舞拜，躬身。承宣下殿，至學士前，北向立，傳慰諭。舍人喝，拜舞拜。閣使承傳，云：“宣賜酒果。”舍人喝，再拜，各祇候引出訖，侍臣橫行再拜行

頭進步，復位，再拜而出。

元宗十四年十月甲寅，命參知政事金坵知貢舉，右承宣李顥同知貢舉，取進士。舊制，二府知貢舉，卿監同知貢舉。試日，未明，知貢舉坐北牀，南向。同知貢舉坐西牀，東向。監察及奉命別監坐南，少西，東上北向。將校執旗分立階下。舉子既集，即鎖門。貢院吏（名）〔各〕呼舉子，分處東西兩廡。各立木懸板，書所試題，分掛于其上。日至禺中，承宣奉金印至，同知貢舉迎之庭中，相揖而進。知貢舉避于北壁之後。承宣與同知貢舉升堂，再拜，敘寒溫，又再拜。知貢舉出，坐北牀下席上，承宣北向，再拜。知貢舉亦再拜。承宣進，伏敘寒溫，知貢舉即其座答之。承宣退，又再拜，知貢舉亦再拜，然後相揖而坐，承宣坐東牀，西向，與同知貢舉相對。吏抱舉子卷子以進，承宣開金印，印之。內侍齎進宣醕，知貢舉、同知貢舉與承宣拜，賜就牀，飲畢，又拜謝。承宣回，同知貢舉揖送于庭。三場皆如之。知貢舉各於人格卷子背上望科次，貼黃，標函封。平明，詣闕。王坐便殿，承宣二員至門內，知貢舉奉函授之。傳奉至王前，坼封，文儒承宣讀過。其科次上下，並依貢院之望放榜。

儀鳳門宣赦書儀

前二日，都校令帥其屬立金雞竿於儀鳳門之東南。

設讀詔臺於雞竿之西、儀鳳樓之南。中尚署設案於詔臺之上，北向。

前一日，尚舍局設幄於儀鳳樓上。尚書禮部令監門衛置大鼓於毬庭，東西各十五，在兩班行外。有司陳列衛仗、鹵簿，如常儀。閣門設文武百官板位於儀鳳門前。宰臣、樞密以下侍臣、文武百寮俱就位肄儀。

其日，質明，奏初嚴，閣門設太子聞辭位於儀鳳樓之前近北，公、侯、伯在南，差退，宰臣位又在南，差退，俱西向北上。文官三品位在宰臣之南，差退，四品以下位次之，皆西上西向，每等異位，俱重行。設武官三品位於殿庭之西，與文官三品相對，四品以下次之，皆東上東向，每等異位，俱重行。又設太子拜位於儀鳳樓前近北，公、侯、伯位於太子後，宰臣位於公侯後，北向東上。設左樞密位於東，左侍臣位在樞密之東，左奉禮、贊者在南，差退。設右樞密位於西，右侍臣位在樞密之西，右奉禮、贊者在南，差退。設文官三品位於宰臣東南，少絕，四品以下位次之。設武官三品位於宰臣西南，少絕，四品以下次之。俱北向，兩班相對爲首。設閣門副使以上位於左侍臣之前，舍人以下次之。設行事、執事、中書令、侍中、禮部尚書、刑部尚書、戶部尚書、刑部侍郎、黃門侍郎位於左侍臣之後，北上。設協律郎位於儀鳳樓上近西，東向。

依時刻，鹵簿仗衛陳列於毬庭，衛仗自大觀殿庭左右陳列，至儀鳳門訖。尚舍局設輦褥於殿庭中心，

東向。引駕官引輜輶輦入殿庭，置褥位訖。

禮司奏：“中嚴。”樞密以下左右侍臣、閣門班俱入殿庭，分列左右以俟。王服赭黃袍出，御大觀殿。鳴鞭，禁衛大喝，再拜訖。奉禮曰：“再拜。”樞密以下侍臣再拜訖。侍中版奏：“外辦。”俛伏，興，退復位。

王降殿，乘輜輶輦訖，黃門侍郎出庭中，俛伏，跪奏：“黃門侍郎臣某等言，請動駕。”興，出，就位。仗動，鳴鞭。樞密及侍臣前導，出殿門，兩部樂官奏，山呼，再拜，鼓吹振作。禮司奏三嚴。

駕至儀鳳門，降輦，鳴鞭，上樓。承制近臣及千牛上、大將軍紅黃小傘各一，靜鞭。承旨等從升。樞密以下左右侍臣出毬庭，各就位立定。輜輶輦、平兜輦、繖扇、旌節前後導從，鼓吹儀衛出毬庭環列。文武群官及致仕、以理解官應在庭者，各就本班，文東武西，就聞辭位，相對立訖。閣門各引王太子、公、侯、伯、宰臣就聞辭位，西向，立定。

王出御幄，升座，稱警蹕。協律郎俛伏，跪，舉麾，興，樂作。仗衛奏，山呼，再拜訖，協律郎跪，偃麾，俛伏，興，再拜，東向立，樂止。衙仗再拜，奏，山呼，又再拜。閣門奏聞辭訖，閣門各引王太子、公、侯、伯、宰臣以下群官就拜位，立定。奉禮曰：“再拜。”王太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜。班首奏聖躬萬福，再拜，進步，致辭，退復位。王太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖。刑部尚書立於群官之

東，西向。侍郎領囚徒立於群官之後，北向，立定。

鳳詔自樓上降下，持節、持函官前行，閣門引中書令至下詔所。中書令北向立，閣門取鳳詔授中書令。中書令俛伏，興，跪受鳳詔，置函訖，持節、持函者前行。閣門引中書令至庭中心班首之右，西向，稱：“有制。”奉禮曰：“再拜。”王太子及群官再拜訖，中書令取詔書，傳於讀赦官。讀赦官俛伏，興，跪受，置函訖，再拜，興。持節官前導，持函官次之，讀赦官至臺下，北向再拜。持節、持函先升，讀赦官升臺，披詔官二員從升。持節官脫節衣，分立於左右。披詔官對立於案東西，披詔。讀赦官讀訖，持節官加節衣。協律郎跪，俛伏，舉麾，興。監門衛振鼓，軍民懽呼。協律郎偃麾，止，又舉麾，振鼓，懽呼，三而止。讀赦官以下降臺。奉禮曰：“再拜。”讀赦官再拜，奉赦書，付刑部尚書。尚書跪受，置於函，退復位。持函官立於尚書之後訖，禁衛大喝，再拜。奉禮曰：“再拜。”王太子以下群官再拜。班首進步，致辭，退復位。王太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖，閣門各引王太子、公、侯、伯、宰臣及文武群官卷班出。獄吏詣班南，北向，躬身，稱：“脫枷。”囚徒懽呼，再拜，西出。

閣門引戶部尚書就位，尚書跪奉物狀，奏稱：“臣某言，諸道貢物，請付所司。”侍中前，承制少退，西向曰：“制可。”侍中還，復位。閣門就接物狀，進呈訖，尚書俛伏，興，退復位。閣門又引禮部尚書就位，

尚書跪奉諸方物狀，奏稱：“臣某言，諸方貢物，請付所司。”侍中前，承制少退，西向曰：“制可。”侍中復位訖，閤門就接物狀，進呈訖，尚書俛伏，興，退復位。

閤門引諸道奉表員就東邊，西向立，舍人奏聞辭訖，閤門引就拜位，北向奉表跪呈。閤門接表，進呈。奉表員俛伏，興。奉禮曰：“再拜。”奉表員再拜，舞蹈，又再拜。行頭奏聖躬萬福，再拜，進步，致辭，退復位。奉禮曰：“再拜。”奉表員再拜，舞蹈，又再拜，西出。

內外學生跪呈歌謠，閤門就接，進呈。諸生俛伏，興，再拜，進步，致辭，又再拜訖，西出。

閤門引諸方客使進賀訖，西出。進奉方物以次陳列於東仁德門外，承尚書戶部指揮過庭訖。

侍中跪奏稱：“侍中臣某言，禮畢，請鑾駕還闕。”俛伏，興，退復位。王下樓，升平兜輦，警蹕、侍衛如常儀。駕至大觀殿，降輦，升殿。閤門贊：“各祇候。”樞密以下以次退。

親祀圜丘後肆赦儀

祭後，鑾駕還至儀鳳門前，回輅，南向。仗衛鹵簿以次環列左右。監門衛設鼓於左右。刑部典獄署以囚徒集於仗外。尚舍局設案於輅前。太子、公、侯、伯、宰臣、樞密、文武百官各就位立定。

讀赦書官進，立於案之南，北向。近臣進，當輅前再拜，搢笏，跪受赦書。內侍二人對舉函，詣近臣之右。近臣置赦書於函，俛伏，興，少退，立於案北，俛伏，取赦書於函，興，以授讀赦書官。讀赦書官搢笏，跪受赦書，捧，立於案北，北向。近臣進輅前，再拜，還本位。讀赦書官宣曰：“有制。”舍人喝，太子以下再拜訖，持函二人對舉函，詣讀赦書官之右。讀赦書官置赦書於函。持函官跪受，興，置函於案，退復位。讀赦書官退立於案南，再拜，啓赦書封。披詔官二人進，立於案之左右，對披赦書。讀赦書官讀訖，少退，再拜，歸本班。協律郎俛伏，舉麾，興，監門衛振作鼓，軍民懽呼，偃麾，即止。又舉麾，振鼓，懽呼，三而止。獄吏詣班南，北向躬身，稱：“脫枷。”訖，刑部尚書跪受赦書，以授所司，歸本班訖。舍人喝，太子以下文武百寮皆再拜。行頭進步，致辭，退復位。皆再拜，搢笏，舞蹈，又再拜訖。

王移御平兜輦，至興禮門，留守宰臣參訖，王入大觀殿庭，降輦，升殿。閣門贊：“各祇候。”樞密以下揖，訖，以次退。

雩祀、圜丘、禘祫享及時享、太廟享、先農、耕籍親幸後肆赦，並同此儀。

朝野通行禮儀

辛禡十四年，昌立。九月癸未，都評議使司據朝

廷頒降儀注及本國舊儀參定。

群臣見殿下，稽首四拜。三品見一品，四品見二品，五品見三品，六品見四品，七品見五品，八品見六品，九品見七品，拜禮則頓首再拜，揖禮則躬身，舉手齊眼下致敬。上官居上，下官居下行禮，上官隨坐隨立，無答。路次，下官避馬；不及避馬，則下馬，上官不下馬，放鞭過行。憲司省郎所屬六部官及師長親戚，不在此限。其上官從優答禮，亦許任意行私禮。

自一品至九品，差一等者，拜禮則頓首再拜，上官控首答拜；揖禮則躬身，舉手齊口下致敬，上官舉手齊心答禮。路次，下官避馬；不及避，則下馬，上官亦下馬，揖禮如上儀。

諸官品相等者，拜禮則控首再拜，揖禮則左右各舉手齊口下致敬，東西相對行禮。路次，馬上舉鞭相揖。

凡民間拜禮，子孫弟姪甥壻見尊長，生徒見師範，婢僕見本使，行頓首四拜。其長幼親戚，照依等次，行頓首再拜禮，答受從宜。平交者，行控首再拜禮。凡民間揖禮，驗尊卑長幼，行上中下禮。

凡官民相見，不許行胡禮跪見。路次，不許行拜禮，止行揖禮。

宰樞謁諸王儀

仁宗二年閏三月，判：“宰臣、樞密於諸王相對禮

拜，僕射以下南行禮拜。”

兩府宰樞合坐儀

先至者離席北向立，後至者依其位，一行揖，同至席前，再拜，離席北向，伏敘寒暄，還至席前，南向再拜，離席北向，一行揖，乃坐。知僉議以上至，則密直下庭，東向北上立，俯首低手，僉議立于其上，一行揖，升堂，拜，揖，坐，如前儀。既得僉議一員同坐，更無庭迎之禮。唯首相至，亞相以下皆下庭，東向北上，以迎首相，西向對揖訖，升堂，拜，揖，亦如前儀。首相獨坐於東，謂之曲坐，亞相以下一行坐。首相非政丞，不曲坐，無庭迎。

忠烈王三十三年六月丙午，判：僉議、密直咨議權授者，坐於本官同品之下。又權授者，坐於咨議之下。諸曹判事東西從三品，亦從上例。其咨議權授者，若非邀請，並不得參署本官公事。

六官諸曹官相謁儀

睿宗十年三月，判：六官諸曹尚書人，則知部以下祇迎，折席拜謁，知部以下員外以上，一行拜，一行坐。七寺、三監判事、卿、監人，則少卿、少監以下丞以上隱身，一行拜，直長、注簿以下祇迎，南行拜。少卿、少監人，則丞北向立候，一行拜。少卿以

下丞以上入，則直長、注簿以下祇迎，折席拜，折席坐。諸署局六品以上入，則直長祇迎，折席拜，折席坐。

諸都監各色官相會儀

仁宗十九年四月，判：諸都監使入，則副使隱身，判官、錄事祇迎。副使入，則判官隱身，錄事祇迎。於使，副使一行拜，判官、錄事折席拜。於副使、判官一行拜，錄事折席拜。判官、錄事則一行拜。使坐東，副使坐西，判官錄事北行坐。各色則勿論職次，雖參外員，並一行拜，一行坐。

參上參外人吏掌固謁宰樞及人吏掌固謁參上參外儀

肅宗二年五月判：凡內外衙門，員以上坐床治事，大朝會日進步起居，平時揖而不拜。宰樞廳，參上廳內，參外階上，人吏、掌固沒階行禮。參上廳，參外廳內，人吏、掌固沒階行禮。參外廳，人吏階上，掌固沒階行禮。外官廳，長典、記官並沒階行禮。西班牙，則攝郎將以上准參上，散員以上准參外，校尉、隊正准人吏，旗頭、都典准掌固。庶人見常參以上，起身唱喏經過。

辛禡元年十二月丁亥，始令各司胥吏著白方笠，道遇六曹佐郎以上官，馬前三拜。

文武員將人吏起居儀

仁宗二十二年九月，判：文武員將，人吏祇迎，起居隔日一敘，賀謝二敘，祇揖過半躬身。

監獄日臺省內侍坐起儀

睿宗十六年八月，判：監獄，臺省、內侍皆一時教定，並以職次交坐。

按察使別銜及外官迎行幸儀

大駕入界，按察使、別銜以本服於駕前，令隨使呈參狀，無隨使，別銜自手呈參狀。奉翊以上留守牧使，令幕下參外員呈參狀。中禁傳受，指諭披奏，按察使別銜拜舞拜，不出行再拜，進步致賀訖，拜舞拜，揖畢。外官則境上設香爐，參以上親呈參狀，餘如上儀。若命除禮服，則再拜，不出行再拜，進步致賀，再拜，揖，禮畢。次行從都監、宰樞、承宣、重房進拜，其拜時勿論職次，隔一行一時拜。

外官迎本國詔書儀迎香儀同。

其日，外官備樓子，出城外亭子，就拜席虛揖，再拜，進香（卓）〔桌〕前跪，上香，退復位，再拜，

揖。外官先行，次樓子，次使臣。至官門，使臣捧詔書先入，從西階升，正廳楹內近東立。外官至東階，揖，升，進拜席，揖，再拜訖，上香，還拜位，奉笏跪，聞詔訖，再拜，舞蹈，又再拜，進步，再拜，揖，出。進步或在舞蹈前。

外官問聖儀

使臣先入正廳，外官入庭中，揖，就階下，揖，升，就拜席，揖，再拜，舉笏，出柱外，詣使臣前，落笏，躬身問：“上體若何？”使臣答云：“千歲。”外官少退，跪，承傳，仍伏後，落笏，趨退，又舉笏，就拜席，再拜，進步後，又再拜，揖，畢。其餘揖如初。

凡問聖，外官於銜命宰臣及受鈇鉞都統，則距官門三千步內；常番兵馬行首銜命承宣，則二千步內；以下員一千步內，出行禮。其屬縣過行使臣，不用此禮。

新及第進士榮親儀

新及第入州日，州官先送將校、伶人于近境，次帥州吏出五里亭，具公服，設香（卓）〔桌〕及拜位。新及第至亭下馬，州官出門，相揖入亭。新及第立東北隅，州官行問上禮訖，新及第由西階先出，判官亦

出，副使移立於東壁。新及第呈參狀，升正廳，向北折席再拜，少進，又再拜，又少進，敘寒暄，再拜，少伏，乃出。副使隱身，判官還入廳，立東壁。新及第又從西俠門升廳，一行行禮，如上儀。訖，新及第先行，州官隨至本家，略設酒果，令新及第上壽，父母乃出，州官從行，父母隨至館舍南廳，父北末，新及第南行。父若鄉吏，則接房，新及第北末。副使東壁，判官北壁，隨宜而坐。酒第一行，州官親酌獻父母，次進酒食，奏樂雜技。宴罷，新及第謝，再拜，寒暄，又再拜，出。若無兩親，則代以養父母、妻父母。皆無，則代以伯叔父，行禮如上儀。

外官出官儀

外官入正廳，就拜席，聽喝，再拜，進步，又再拜，又進步，再拜，揖，就座，放笏，奉藥訖，三班行禮畢。正朝及每朔朝亦同。

三品使臣按察使相會儀

三品使臣將至，按察使立於館門內。使臣下馬，按察使呈參狀，再拜。使臣先入就座。按察使更呈參狀，從西階入楹內，差退，斜行拜。坐則使臣北邊，按察使東壁。

按廉諸別銜相會儀

按廉諸別銜至，則先至者出中門祇迎，相揖入廳，一行拜，一行坐，參上官西壁。參外別銜無揖，一行拜，一行差退坐。

兵馬使及軍官拜坐儀

使若上將軍判事，則南向。知兵馬事，東壁。副使，西壁。俱設床坐。判官、錄事南行，業師及內廂都領、指諭北壁，皆設席坐。拜時副使以上前楹外，判官階上沙地，錄事庭沙地。

朔朝行禮，則判官、錄事庭東邊，業師西邊，內廂左右都領、指諭分左右立。副使以上坐西廊，兵馬使坐東上房。

待諸使一齊訖，出廳，行禮，還入房。副使以上升，詣廳上，判官、錄事出西廊。若兵馬使、知兵馬一時行禮，則知兵馬後行，副使以上次後行，判官、錄事次一行。行禮訖，判官、錄事先下，立本位後，以次出。若不許一時行禮，則副使以上行禮後，判官、錄事、業師出南廳，東西相對坐。左右內廂十將以下執旗而進，分立待。

行禮訖，兵馬使出廳坐，以次受拜禮。其官牧、大都護，則副使從階上沙地，判官以下從庭沙地出入。兵馬使若大將軍及單三品而無知兵馬，則使南向，副

使東壁，判官、錄事西壁。拜時出入，則副使從前楹外，判官階上沙地，錄事從庭沙地。兵馬使雖上將軍判事，若知兵馬以下分道而坐，則知兵馬南向，副使東壁，判官、錄事西壁。雖三品員，無兵馬錄事隨使丁吏，則爲單使，坐東壁。分道將軍、按廉相會，則隔一席一行坐。兵馬判官、錄事相會，則坐西壁。拜時出入，則分道將軍、按廉使、兵馬判官從前楹外，錄事從階上沙地。其官牧、大都護，則副使從前楹外，判官從階上沙地，參外從庭沙地。小都護知官，則副使從階上沙地，參外從庭沙地。

北界營主副使及幕下員相會儀

營主北壁，副使、將軍東壁，臺、監倉、兵馬錄事西邊，各城行首南邊。於兵馬、知兵馬事，副使、將軍拜，於副使，兵馬判官、安北都護府使相揖，錄事、各城行首員以下拜。副使及兵馬員相會，則副使東邊，臺、監倉、兵馬錄事西邊，各城行首員北邊。

迎營主，則副使立於外門之內，待營主下馬，呈參狀，拜。營主先入就座。副使更呈參狀，從西階入楹內近南，拜訖，坐東邊。

兵馬判官、錄事謁副使，則並從西階入楹內，判官相揖，錄事斜行拜。坐則副使東邊，判官、錄事西邊。

於各城行首，參上、參外並從西階入楹內，斜行

拜，坐則北邊。各城判官以下，從沙地進退。

別命內侍，參上處兵馬副使一行坐，參外則兵馬副使處拜，坐於判官之下錄事之上。

兩界兵馬使廳行禮儀

使南向坐，知兵馬事從西狹門入，北向拜訖，坐東壁。兵馬副使、將軍二人紫衣佩刀，從沙地上階，依前拜後，判官、錄事並以次坐。巡行，則兵馬錄事處分，營兵馬副使佩刀上階，折席拜。大小別銜員出入禮，並依兵馬使格。

外方城上錄事謁宰臣及外官迎宰臣儀

宰臣發京日，錄事於宰臣前隨官行禮。翌日朝謁，宰臣發行，錄事祇送，隨行。入各官境中道，其官員於宰臣前錄事處各呈禮私狀及官中公狀。參外員於遠亭，參上員於近亭，各親呈參狀。宰臣過行錄事處亦呈參狀，錄事答以入官相謁，令先行。外官徑到官門外，又呈參狀，祇迎宰臣入廳。有南廳，則令錄事於南廳閱視官員行禮，錄事立東北隅，以次閱視。無南廳，則宰臣入東上房。於大廳閱視訖，以告宰臣，退，出西上房。宰臣出廳，南向坐。錄事入謁，次隨使丁吏入謁，其官員長吏以次入謁。宰臣若除問聖行禮，則錄事以下行禮，又除錄事以下行禮，則外官入謁。

宰臣接房後，錄事接房，參上、參外員以次入謁。參上員則交呈參狀，出房，戶外祇迎，相讓以入，設席一行拜，還坐。參外員呈參狀，則橫席受拜。公私禮畢，還坐，衙前、長吏以下入謁。

諸道計點使中護評理尹使相會儀

三品以下新命別銜至，中護評理尹使行間上禮，別銜退出。三品則立於西廊，待尹使南向坐，呈參狀，從西階入楹內南邊，俯伏，尹使差退，斜行拜。提察等四品以下別銜，依出使宰臣參謁禮，從沙地進退。坐則中護評理尹使北邊，南向，三品別銜東邊，提察以下參上別銜西邊。無三品別銜，則提察等三品別銜東邊，各官參上員西邊。若別命參外別銜，於東邊差退坐。

平壤府尹迎觀察使儀

觀察使至，府尹郊迎，庭下行禮，呈參狀，捲帳入，一行拜，一行坐，使在東，尹在西。各官員行禮，則奉翊以下從沙地入，南行拜，奉翊、通憲以上，安撫使、萬戶從俠門下半沙地入，南行拜，南行坐。鹽鐵使於都觀察使、都節制使及兩府以上節制使，從俠

門下半沙地入，南行拜，坐於東壁。牧、都護^{〔1〕}府使，若奉翊、通憲以上，則交呈參狀，相對拜。鹽鐵使南向坐，牧、都護府使東壁坐。正順以下從沙地入，南行拜，南行坐。

牧都護知州員同坐儀

牧、都護判官以上，知州防禦副使、判官以上，同廳坐。牧、都護掌書記、法曹、知州防禦法曹，別廳坐。奉命使臣處問聖禮及有名日行禮，則法曹以下醫、文師後行（敘）〔序〕立。

外官迎兵馬使及兵馬使外官迎銜命宰樞儀

兵馬使至，牧、都護、知州事出五里亭祇迎，從沙地南行拜。兵馬錄事，則半身呈參狀，錄事爲頭，一行拜，東西相對坐。若銜命宰樞及元帥至，兵馬與諸別銜外官並於五里亭祇迎，從沙地入，南行拜。於錄事，除參狀。

外官遙謝改銜儀

其日，設香爐，外官上香，就席末揖，就席再拜，

〔1〕 原作“讓”，據文意當爲“護”。

不出行再拜訖，舞蹈，或進步後再拜，舉袖膝進，云：“今授某職，臣無任誠惶誠恐。”膝退，俛伏，興，再拜，舞蹈，又再拜，揖，出。

西京官寮加職遙謝儀

西京受散官者，會長樂官，向闕再拜，奏聖體，拜舞拜訖，謝恩，致詞，拜舞拜，稱新銜。

防禦員將謁按廉及參上官儀

別抄將校及凡別差官於按廉及界首官，沒階祇揖。

高麗史六十九

志卷第二十三

禮十一

嘉禮雜儀

上元燃燈會儀

小會日坐殿。前期，都校署設浮階於康安殿階前。尚舍局率其屬設王幄於殿上，設便次於王幄東。設二獸爐於前楹外。尚衣局設花案於王座左右楹前。殿中省列燈籠於浮階之上下左右，設彩山於殿庭。內庫使列尊罍於殿庭左右。

其日，王服梔黃衣出御便次，牽龍官、中禁都知、殿門內外衛仗奏，山呼，再拜訖。承制員、近侍官俱服便服以次升，詣陞上拜位，行頭自喝，再拜訖，退

立於階上西邊，東向北上。次閣門員入殿庭，橫行，北向東上，行頭自喝，再拜訖，俱就庭東，西向北上立。次上將軍以下宿衛入殿庭，橫行，北向東上，行頭自喝，再拜訖，分立於東西。次殿中省六尚局諸後殿官入殿庭，就位，再拜訖，就庭西，東向北上立。次百戲雜伎以次入殿庭，連作訖，出，退。次教坊奏樂及舞隊進，退，具如常儀。

謁祖真儀

便殿禮畢，禮司奏初嚴，鹵簿儀仗陳列於毬庭，繖扇衛仗自康安殿庭左右陳列至泰定門。尚舍局設輦褥於殿庭中心近北，東向。設太子、公、侯、伯、宰臣拜位於輦褥南，近南，俱北向東上。引駕官引輜輶輦入，置褥位訖。禮司奏中嚴。樞密以下侍臣入殿庭，分列左右。左右承制、千牛上大將軍就殿東西階下，備身將軍、中禁都知、指諭各分左右升，立於浮階上以俟。

王服赭黃袍出，坐殿。鳴鞭，禁衛奏，山呼，再拜。太史局奏時刻板。左右承制、千牛上大將軍自東西階升，立於斧扆左右。舍人喝，樞密以下侍臣再拜。次閣門各引太子、公、侯、伯、宰臣入就位。舍人喝，太子以下再拜訖，閣門引太子、公、侯、伯、宰臣卷班西出。

次攝侍中就殿庭中心俛伏，跪奏：“外辦。”俛伏，興，退復位。王降殿，御輜輶輦。尚衣奉御進手衣，

尚乘奉御進案訖。

黃門侍郎進，當輦前俛伏，跪奏：“請動駕。”俛伏，興，退復位。仗動，鳴鞭，樞密、左右侍臣前導，出殿門，教坊樂鼓吹振作，禮司奏三嚴。

駕至泰定門，黃門侍郎奏：“請駐輦。”舍人喝，文武群官再拜。次黃門侍郎請敕群官上馬，攝侍中傳宣，曰：“可。”黃門侍郎傳侍臣、將相、文武兩班，宣：“許上馬。”舍人喝，樞密以下侍臣及兩班承制員以下近侍官應騎者及六尚局諸後殿官俱再拜。次黃門侍郎奏：“請動駕。”侍臣引駕至昇平門外，導從群官皆上馬。

駕至奉恩寺三門外，群官皆下馬。侍臣引駕入三門內，王下輦，入幄。次閣門引太子以下先詣真殿門外，布立以俟。

王行至真殿門內，北向立。閣門引太子、公、侯、伯、宰臣各就階下褥位，北向西上立。侍臣於宰臣後合班，北向西上，立定。文武群官於侍臣後，兩班相對爲首，北向，立定訖。樞密贊：“拜。”王拜。舍人喝，太子以下群官皆再拜。每王拜後，舍人喝，太子以下俱拜。下皆倣此。王入殿庭，閣門引太子、公、侯、伯、宰臣升，階上褥位立定。王至殿戶外，樞密贊：“拜。”王拜，太子以下群官再拜。王入戶內，再拜，酌獻訖，又再拜。太子以下群官再拜。樞密進福酒，王再拜，飲訖，又再拜。飲福前後，臣下無拜。出殿戶，再拜。太子以下群官再拜。閣門引太子、公、

侯、伯、宰臣下階，就拜位。王出，詣門內位，北向立。樞密贊：“拜。”王拜，太子以下群官再拜訖。

宰密引王還幄。次閤門引太子、公、侯、伯、宰臣俱出，就幕。侍臣、兩班出三門外陳列，如常儀。引駕官引平兜輦入，置於輦褥訖。禮司奏嚴，王服赭黃袍出，御平兜輦。鳴鞭，黃門侍郎奏：“請動駕。”仗動。駕出三門外，黃門侍郎奏：“請駐輦。”黃門侍郎請敕群官上馬，攝侍中傳宣，曰：“可。”黃門侍郎傳侍臣員將、文武兩班，宣：“許上馬。”舍人喝，樞密以下侍臣兩班應騎者俱再拜，如來儀。次黃門侍郎奏：“請動駕。”群官皆上馬。

駕行入泰定門，至康安殿庭，降輦，升殿。閤門贊：“侍臣等各祇候。”樞密以下左右侍臣揖退。

大會日坐殿。王出御便次，承制員、近侍官、閤門員及諸宿衛、中禁、都知、牽龍官、殿門內外衛仗等禮數及教坊奏樂，並如小會儀。

便殿禮畢，茶房設果（安）〔案〕於王座前，設壽尊案於左右花案南。尚舍局設王太子位於王座東南，西向。設公、侯、伯位於王座西南，東向北上。太子不進，則公、侯、伯分左右。設左右樞密位於浮階上近北，相向。左侍臣位在左樞密之東，右侍臣位在右樞密之西。太子、公、侯、伯果案，未坐前先設。尚乘局陳蟠龍、孔雀、紅繡扇於殿庭左右，水精杖在左，鉞斧在右。尚舍局以次設太子、公、侯、伯、樞密拜

褥於殿庭中心近南，北向東上，侍臣位在樞密之後，橫行合班，俱北向東上。

設訖，左右承制、近侍官、閣門員、六尚局諸後殿官改服公服，千牛上大將軍、備身將軍、牽龍班、中禁都知等諸衛仗各服其器服。左右承制、千牛上大將軍就殿東西階下，備身將軍、中禁都知、指諭各分左右升，立於浮階上以俟。

王服赭黃袍出，坐殿。鳴鞭，禁衛奏，山呼，再拜。太史局奏時刻版。左右承制、千牛上大將軍自北西階升，立於斧宸左右。閣門員就殿庭，橫行，北向東上立，行頭自喝，再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，又再拜訖，分立於左右。閣門各引太子、公、侯、伯、樞密、侍臣入就拜位。舍人喝，太子以下再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜。太子進步致辭，謝喚，退復位。舍人喝，再拜，舞蹈，又再拜。左執禮官前，承旨下殿，就太子東（比）〔北〕，向殿揖，西向傳：“上來。”舍人喝，太子以下再拜。閣門員分東西引上殿，左右執禮官承引，就席後立定。公、侯、伯分東西位，取上命。

近侍官進茶，執禮官向殿躬身，勸。每進酒、進食，執禮官皆向殿躬身、勸，後皆倣此。次賜太子以下侍臣茶。茶至，執禮官贊：“拜。”太子以下再拜。執禮官贊：“飲。”太子以下皆飲訖，揖。每設太子以下侍臣酒食，左右執禮贊“拜”，贊“飲”，贊“食”，後皆倣此。

次執禮官引太子及公、侯、伯、樞密、侍臣就拜位。每太子以下欲獻壽，尚舍局鋪褥於拜位，已，則徹去，後皆倣此。執禮官喝，太子以下再拜。每獻壽員在階上拜，皆執禮官喝，後皆倣此。跪奏云：“臣某等伏值上元盛會，不勝大慶。謹上千萬歲壽酒，伏候聖旨。”執禮官自東階升殿，就王座東南，俛伏，跪奏。承制傳奏訖，傳宣曰：“可。”執禮官俛伏，興，退，就太子東北，向殿揖，西向傳宣：“許。”凡執禮官進退禮數，後皆倣此。喝，太子以下再拜訖，引太子及上公出，詣洗所，盥手。次酌酒訖，近侍官二人奉盞及注子先升。每獻壽，則近侍官奉注子、盞先升。太子及上公自東階上殿，俛伏，興，詣王座右，西向跪，太子奉盞，上公奉注子酌酒。王舉盞，樂作，舉酒訖，樂止。太子受虛盞，近侍官承受盞、注子，少退，跪。太子及上公俛伏，興，下殿，就拜位。執禮喝，太子以下侍臣再拜，舞蹈，又再拜訖，各就位。

次行太子以下侍臣酒。執禮贊：“飲。”太子以下再拜，執盞，樂作，飲訖，揖，樂止。

次近侍官進酒、進食及太子以下侍臣行酒、設食，禮數、樂作止，如儀。

進三味雙下後，執禮引太子、公、侯、伯、樞密、侍臣就拜位，喝，太子以下再拜，跪奏：“請上千萬歲壽酒。”執禮官詣王座前，跪奏。承制傳宣，曰：“可。”執禮官承傳，喝，太子以下侍臣再拜。太子、公、侯、伯、樞密出，詣洗所，盥手。王入便次，少

頃，出，坐殿。近侍官以函奉花，又近侍官二人奉盞及注子先升。太子以下樞密以上上殿，俛伏，興。太子詣王座左，西向跪。承制員取花一枝，授太子。太子奉花，跪進，樂作。承制員又取一枝，授太子，太子跪進。御花一番凡十二枝，獻壽員或獻二枝，或獻三四枝，量獻壽員多少分獻。王戴花，太子少退，俛伏，跪。公、侯、伯、樞密繼進，獻花，如上儀，訖，樂止。太子俛伏，興，詣王座左，奉盞跪，公、侯、伯、樞密以次奉注子酌酒。樂官上階奏樂，王舉盞，樂作，舉酒訖，樂止。太子受虛盞，近侍官承受盞、注子，少退，跪。太子以下俛伏，興，下殿，就拜位。執禮喝，太子以下侍臣再拜，舞蹈，又再拜，舞蹈，又再拜。執禮官稱：“躬身。”樞密以上皆躬身。

執禮官傳：“回賜別盞。”樞密以上皆再拜。近侍官二人以函奉回賜花及封藥、宣果、注子、盞先升。太子詣王座左，俛伏，跪。承制取花進，王手賜，樂作。太子插訖，俛伏，退，跪。公、侯、伯、樞密以次進，受花，如上儀，訖，樂止。太子詣王座左，俛伏，跪。承制取封藥，跪進。王手賜，太子受訖。承制奉注子，近侍官奉盞，承制贊酌酒。太子少前，受盞，近侍官傳受，詣殿上東壁太子飲位立。又承制以宣果授太子，太子受訖，俛伏，興，退立於飲位。公、侯、伯、樞密以次進，受回賜，如上儀。執禮官贊：“飲。”太子以下向王座揖，樂作，飲訖，樂止。近侍官各受虛盞，太子以下揖，下殿，就拜位。喝，再拜，

舞蹈，又再拜，各就位。

次執禮官傳左右侍臣宣賜花酒，侍臣皆再拜。近侍官監賜花酒、宣果。侍臣戴花，執盞，樂作，飲訖，樂止，侍臣又再拜。次傳侍立員將宣賜花酒，次傳兩部樂官及山臺樂人宣賜花酒，侍奉軍人宣賜酒果訖。

執禮官承旨，稱：“賜坐。”太子以下侍臣再拜，赴座。進酒食及太子以下侍臣行酒、設食、樂作止，如常儀。

至別盞，侍臣獻壽，執禮官引侍臣就拜位，合班立。執禮喝，侍臣再拜，跪奏：“請上千萬歲壽酒。”執禮官上殿，跪奏，承制傳宣，侍臣盥洗，並如上儀。王入便次，少頃，出，坐殿。近侍官奉注子、盞先升。侍臣上殿，以次獻壽。王舉酒，樂官上階奏樂，舉酒訖，樂止。侍臣下殿，就拜位。執禮喝，侍臣再拜，舞蹈，又再拜。執禮稱：“躬身。”侍臣皆躬身。

執禮傳：“回賜別盞。”侍臣再拜。近侍官以函奉封藥、宣果及盞、注子先升。侍臣上殿，詣王座右，俛伏，跪。承制跪取封藥，進。王手賜，侍臣受訖。近侍官奉盞，承制贊酌酒。侍臣受盞，傳授奉盞者。又近侍官以宣果授，侍臣受訖，俛伏，退。侍臣以次受酒及封藥、宣果訖，詣飲位，執盞，樂作，飲訖，樂止。下殿，就拜位。執禮喝，侍臣再拜，舞蹈，又再拜訖，各就位。

次傳侍立員將、兩部樂官、侍奉軍人宣賜酒果如初。訖，次近侍官進酒、進食及太子以下侍臣行酒、

設食，禮數、樂作止如儀。

至禮畢，王入便次。有旨放謝，則太子以下公、侯、伯、樞密、侍臣揖退，執禮官引出。

顯宗元年閏二月，復燃燈會。國俗，自王宮、國都以及鄉邑，以正月望燃燈二夜。成宗以煩擾不經，罷之。至是，復之。二年二月，設燃燈會于清州行宮。是後，例以二月望行之。

文宗二年二月甲申燃燈，以望日癸未寒食，至是日行之。

恭愍王二十三年正月壬午，燃燈。初，太祖以正月燃燈，顯宗以二月爲之，至是，有司以公主忌日，請復用正月。

仲冬八關會儀

小會。前期，都校署設三級浮階於儀鳳門東殿階下。尚舍局率其屬設幄於殿上當中，南向。鋪王座如常儀，設便次於幄東。尚衣局設花案於王座前楹間左右。茶房設果案於王座前，設壽尊案於左右花案南。尚舍局設王太子位於王座東南，西向。設公、侯、伯位於殿上東西壁，俱北上，相向。設二獸爐於楹外左右。又設左右樞密位於上階近北，左右侍臣分在樞密之後，俱北上，相向。設協律郎位於上階西近南，東向。設中階侍臣位於階左右，俱北上，相向。設樂

〔卓〕〔桌〕於左右侍臣之後。設饌及茶房幔於中階東。又設茶房幔於中階西。內庫使列大尊壘於沙墀左右，以北爲上。禮部率其屬植黃龍大旗二於沙墀東西近階。閣門設太子聞辭褥位於沙墀中近東，西向，公、侯、伯位次之，宰臣位又次之^{〔1〕}，俱差退，西向北上。文官三品位在南，差退，四品以下位次之，俱西上，每等異位，重行西向。設武官三品位於沙墀西，四品以下位次之，俱東上，當文官，每等異位，重行東向。又設太子拜位於沙墀中近北，公、侯、伯位於太子後，宰臣位於公侯後，皆北向東上。設左樞密位於東階南，左侍臣在其東，左奉禮、贊者在南，差退。設右樞密位於西階南，右侍臣在其西，右奉禮、贊者在南，差退，皆北上。設文官三品位於宰臣後東南，少絕，四品以下在三品後，設武官三品位於宰臣後西南，少絕，四品以下在三品後，俱北向，兩班相對爲首。設閣門副使以上位於左侍臣西南，少絕，通事舍人以下在南，差退，北上。

前一日，左右樞密、侍臣、仗衛、樂部自大觀殿陳列出儀鳳門，宰臣以下文武百寮俱就沙墀位，〔隸〕〔肄〕儀訖，揖退。

鑾駕出宮。其日質明，尚舍局鋪王座於大觀殿上，鋪輦褥於殿庭中心，東向。禮司依時刻奏初嚴。鹵簿

〔1〕 原作“文”，據文意當爲“之”。

儀仗出陳於毬庭，織扇衛仗自大觀殿庭左右陳列至儀鳳門訖，引駕官引輜輶輦入，置褥上訖。禮司奏中嚴。樞密以下侍臣、閣門班入殿庭，左右分列以俟。千牛上大將軍、備身將軍各服其器服入侍。

王服赭黃袍出，御宣仁殿。禁衛奏，山呼，承制以下近侍官以次朝賀訖，左右承制引王出，御大觀殿，升座。鳴鞭，殿內外衛仗大喝，再拜。次舍人喝，樞密侍臣再拜訖。侍中版奏：“外辦。”俛伏，興，退復位。

王降殿，御輜輶輦。黃門侍郎跪奏：“請動駕。”俛伏，興，退復位。仗動，鳴鞭，樞密及左右侍臣前導，出殿門，教坊樂作，禮司奏三嚴。

駕至儀鳳門，降輦，便御樓上，樞密及左右承制、執禮官從升。王入樓上幄次，改服靴袍。樞密引王詣祖真前，北向再拜，酌獻，又再拜訖，自閣道御幄殿便次。樞密及承制執禮官並出，就位。

坐殿受賀，群臣獻壽。王御便次有頃，左右承制、千牛上大將軍、備身將軍、內侍茶房、御廚員寮、協律郎、水精鉞斧杖、銀斡斫子、持節持旌官、牽龍靜鞭、掌扇承旨、中禁班等應上階者，各升階；左右承制、千牛上大將軍就幄殿東西階下，北向立以俟；水精鉞斧杖、銀斡斫子分在殿階下，水精杖在左，鉞斧在右，盤龍、孔雀扇分在東西彩屏內，旌節分在其前，千牛備身將軍又分在其前，俱北上，相向立。內侍茶

房、御廚員寮分左右在東西彩屏之外近南，相向立。牽龍官在南軒內，以中爲首，分左右，北向立。中禁二人分在東西側階，檢督升者。雙龍鳳扇分在中階左右樂（卓）〔桌〕前。先排中禁六人就中階分左右，北向立，其餘中禁分就各階左右，檢督御前。教坊樂官就沙墀分左右，在侍臣後，北向立。樞密以下左右侍臣俱就沙墀位。閣門各引太子、公、侯、伯、宰臣、文武百寮就聞辭位，立定。輶輜輦、平兜輦、曲直華蓋、前後導從、鼓吹儀衛並出沙墀，就群官拜位後，北向陳列。

王服赭黃袍將出，近侍官褰簾，鳴鞭，協律郎俛伏，舉麾，興，教坊奏樂，鼓吹振作。王升座，鳴鞭，左右承制、千牛上大將軍自東西階升殿，分立斧宸左右。爐烟升，太史局奏時刻板，協律郎跪，偃麾，俛伏，興，再拜，樂止。衙仗再拜，奏，山呼，又再拜訖，分就沙墀侍臣位後，北上立。次閣門員就奏聞辭位，奏稱：“太子、公、侯、伯、宰臣、樞密及文武兩班等祇候朝賀。”奏訖，退復位。閣門引太子以下群官就拜位，立定。舍人喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜。太子奏聖躬萬福。舍人喝，太子以下群官皆再拜。太子進步，致辭，辭云：“臣某等幸值八關盛會，不勝大慶。臣某等無任誠懼誠忭，激切之至。”退復位。舍人喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖，閣門引太子及上公。太子不進，則獻壽公、侯及宰臣唯上所命。升自東階，至上階，左執禮官承引，就褥

位。舍人喝，太子、上公及沙墀群官皆再拜。太子、上公跪奏云：“臣某等幸值八關盛會，不勝大慶。請上千萬歲壽酒，伏候聖旨。”左執禮官自東階升殿，就王座東南，俛伏，跪奏，承制傳奏訖，傳宣曰：“可。”執禮官俛伏，興，下階，就太子東北，向殿揖，西向稱宣：“許。”舍人喝，太子、上公及沙墀群官皆再拜。左執禮官引太子、上公出，詣洗所，盥手。近侍官進茶，執禮官向殿躬身，勸。次酌酒訖，殿中監奉盞，近侍官奉注子先升。太子、上公自東階升殿，俛伏，興，詣御座左，西向跪。太子奉盞，上公詣太子之左，奉注子酌酒。王舉盞，協律郎舉麾，樂官奏歌曲《天醞香》。王舉酒訖，太子受虛盞，殿中監承受盞，近侍官受注子，少退，跪。協律郎偃麾，樂止。太子、上公俛伏，興，下殿，閣門引就沙墀拜位。舍人喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖，立定。

初獻壽訖，司宰卿進食，殿中監進酒。三進食後，右執禮自西階升，上階，就位，北向立。左執禮承旨下階，詣太子東北，向殿揖，西向傳宣，云：“卿等所賀已知，仍賜所司茶酒。”舍人喝，太子以下群官再拜，舞蹈，又再拜訖，閣門各引太子、公、侯、伯、樞密升階，侍臣隨之。左右執禮官承引太子、公、侯、伯就殿上位。樞密及侍臣、給舍中丞、正四品知制誥及待制以上就上階位，其在中階者，並分左右，以北爲上，就位立。閣門引宰臣及文武三品以下群官分詣左右同樂亭及左右廊訖。

閣門引三京留守、東西兵馬使、八牧、四都護奉表員入就聞辭位，西向北上，立定。閣門奏聞辭，云：“持表某官臣某等祇候朝賀。”訖，引就拜位，北向東上，奉表跪。閣門接上，持表員俛伏，興。舍人喝，持表員再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜，進步，致辭，退復位，再拜，舞蹈，又再拜。閣門傳宣：“賜坐，看樂，兼賜酒食。”舍人喝，再拜，舞蹈，又再拜，卷班西出。

次閣門班近階橫行，北向東上立，行頭自喝，再拜，舞蹈，又再拜，奏聖躬萬福，再拜，進，致辭，退復位，再拜，舞蹈，又再拜訖。正四品知閣以上升上階，少卿知閣以下副使以上升中階，通事舍人以下就沙墀，分左右立訖。殿省六尚局、諸後殿官自西側階升上階，在西彩屏後近南，東向立。承制傳宣差降，上階左侍臣一員，中階左右侍臣各一員，分遣左右同樂亭宰臣及文武三品官幕，傳宣賜坐。承命者皆再拜，下階。上階侍臣詣宰臣幕階下傳命位，南向立。宰臣皆下階，就拜位，向殿立定。將命者稱：“奉宣。”宰臣再拜，躬身。口宣訖，宰臣又再拜，皆赴坐。將命者升，復位，再拜。其中階侍臣口宣及文武三品官拜命禮數，並如上儀。又沙墀閣門官二員承旨分詣文武四品以下幕，其口宣及四品以下官拜命禮數，又如上儀。

次左執禮官承旨在上階向殿揖，西向傳兩部樂官，宣：“許上階。”次傳近仗十人，宣：“許上階。”兩部

樂官及衛仗將士並山呼，再拜，以次各升階，分左右，俱北上重行立。都知班升中階，白甲仗升下階，分左右立。次曲直華蓋，分東西升階，輶輜輦、平兜輦及符寶等（還）〔環〕列儀鳳門內。協律郎舉麾，太樂令板奏：“百戲協場。”百戲俱進。少頃，協律郎偃麾，百戲俱退。

次設樞密以下兩階侍臣及沙墀閣門員等果案。殿上太子、公、侯、伯果案，未坐前設。近侍官進茶食。次設太子、公、侯、伯及樞密、兩階侍臣茶食。左右執禮官贊：“拜。”太子以下樞密、侍臣皆再拜，就座，受食，食訖，起，揖。中階侍臣立受食。次近侍官進茶。次賜太子、公、侯、伯、樞密、侍臣茶。執禮官贊：“拜。”太子以下樞密、侍臣皆再拜，受茶，飲訖，揖。太樂令板奏萬邦呈奏九成雅樂，沙墀衆樂以次迭作如式。次近侍官進食。次設太子以下侍臣食。執禮官贊：“食。”王舉食，樂作，太子以下侍臣揖，就座，食訖，起，揖，樂止。次近侍官進酒。王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。次行太子以下侍臣酒，執禮官贊：“飲。”太子以下侍臣再拜，受酒，樂作，飲訖，樂止。次進食，次設太子以下侍臣食，禮數、樂作止並如上儀。次進酒，王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。次行太子以下侍臣酒，執禮贊：“飲。”太子以下揖，執盞，樂作，飲訖，揖，樂止。次進雙下，次設太子以下侍臣食，樂作，食訖，樂止。每受酒受食，前後皆揖，唯別盞前後皆再拜。

執禮官引太子、公、侯、伯下殿，與樞密及上階侍臣各就拜位，俱北向東上立。中階侍臣於其階各出，立於果案前。下倣此。執禮官喝，太子以下兩階侍臣再拜，跪奏云：“臣某等請上千萬歲壽酒，伏候聖旨。”執禮官升殿，跪奏。承制傳奏訖，傳宣曰：“可。”執禮下殿稱宣：“許。”太子以下侍臣皆再拜。引太子、公、侯、伯、樞密出，詣洗所，盥手。兩階侍臣在拜位跪以俟。王入便次，少頃，王出，坐殿，爐烟升。太子、公、侯、伯、樞密便升殿，俛伏，興。太子詣王座左，奉盞，公、侯、伯、樞密以次奉注子酌酒。王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。太子受虛盞，近侍官承受盞、注子，少退，跪。太子以下俛伏，興，下殿，就拜位。喝，再拜，舞蹈，又再拜。拜訖，兩階侍臣就本位。執禮官稱：“躬身。”樞密以上皆躬身。

執禮官傳回賜別盞，樞密以上皆再拜。近侍官奉注子、盞先升，樞密以上升殿，俛伏，跪。承制奉注子，近侍官奉盞，承制贊酌酒。太子少前，受盞，近侍官傳受，詣殿上東壁太子飲位立。太子俛伏，興，退立於飲位。次公、侯、伯、樞密以次進，受回賜，如上儀。執禮官贊：“飲。”樞密以上向王座揖，受盞，樂作，飲訖，樂止。近侍官各受虛盞。樞密以上揖，下殿，就拜位。執禮贊：“拜。”樞密以上皆再拜，舞蹈，又再拜。獻壽後回賜禮數，後皆倣此。各就位。

次差降承制一員、中階左右侍臣各一員，分遣左右同樂亭宰臣幕及文武三品官幕，賜別盞。承命者皆再拜，下階。承制將詣宰臣幕，茶房人吏二人具注子奉別宣酒，與宣送教坊樂官俱隨後。承制至幕階下傳命位，南向立，樂官東向陳列。宰臣皆下階，就拜位。承制稱：“奉宣。”宰臣再拜，躬身。口宣訖，宰臣又再拜，升階上，少前，向西立。承命者升階，於宰臣北，南向立。尚食局設果案，茶房人吏一人奉盞，又一人斟酒，樂作，飲訖，樂止。承制下階，南向立。宰臣就拜位，再拜，舞蹈，又再拜，還就位。承制率樂官升階復命，再拜。其中階侍臣口宣及文武三品官拜命禮數，並如上儀，但無樂官爲異。又沙墀閤門官二員，分詣文武四品以下幕，其口宣及四品以下拜命禮數，如三品儀。

初，太子以下受回賜後，拜訖，就位，執禮官承旨傳左右侍臣宣賜別盞。執禮官贊：“拜。”兩階侍臣皆再拜。酒至，侍臣皆揖，受酒，樂作，飲訖，樂止，再拜。次傳侍立員將、兩部樂官、侍奉軍人宣賜酒果訖，左右承制、千牛上大將軍、內侍茶房、參上員、殿上左右執禮以次就殿上西壁，東向北上立，再拜，受酒，飲訖，再拜，各就位。每宣賜別盞及大會日受花、封藥、宣果，皆倣此。

執禮官承旨，稱：“賜坐。”太子以下上階侍臣再拜，赴坐。舞隊進，三味三盞後退。此後進酒、進食及太子以下侍臣行酒、設食、樂作止，並如常。

至別盞，上階侍臣就拜位，合班立。執禮贊：“拜。”侍臣皆再拜，跪奏：“臣等請上千萬歲壽酒。”執禮官升殿，跪奏，承制傳宣，侍臣盥洗，禮數並如上儀。王入便次，少頃，王出，坐殿。侍臣升殿，以次獻壽，如上儀。王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。侍臣下殿，就拜位，喝，兩階侍臣再拜，舞蹈，又再拜。中階侍臣就本位。執禮官稱：“躬身。”上階侍臣皆躬身。

執禮官傳：“回賜別盞。”侍臣再拜，升殿，以次受回賜，如上儀。如有旨，太子、公、侯、伯、中階侍臣賜別宣酒，則各在座後受酒，如常儀。下殿，就拜位。喝，再拜，舞蹈，又再拜訖，各就位。次傳侍立員將、兩部樂官、侍奉軍人宣賜酒果，如上儀。

王入便次，少頃，協律郎舉麾，鼓吹振作，動臺訖，偃麾，鼓吹止。閣門引太子、公、侯、伯、樞密、侍臣下沙墀，與宰臣、文武群官各就位立定。舍人喝，太子以下文武群官再拜。太子進步，致辭，退復位，再拜，舞蹈，又再拜。每有旨放謝，閣門贊：“各祇揖。”群官揖退。

大會日坐殿。王初御宣仁殿，承制以下近侍官及後殿官起居訖，出，御大觀殿，侍臣起居。及御儀鳳樓上行香酌獻後，近侍官以下升階，太子以下公、侯、伯、宰臣、樞密、侍臣、文武群官序立。王坐殿後，聞辭，獻壽，傳宣，賜坐，並如小會儀，唯奏聞辭不

稱“朝賀”而稱“起居”，班首奏聖再拜後，無進步拜舞拜、持表員隨群官進退爲異。次曲直華蓋分東西上階，輿輦、符寶等並（還）〔環〕列儀鳳門內訖。

閣門引宋綱首等就聞辭位，立定。閣門奏聞辭，云：“大宋都綱某等祇候朝賀。”訖，引就拜位，跪進物狀，閣門接上，俛伏，興。舍人喝，再拜。行頭奏聖躬萬福，奏，山呼，再拜。行頭進步，退復位，奏，山呼，再拜。次傳宣賜坐看樂，兼賜所司酒食訖，奏，山呼，再拜，卷班西出，就幕次。

次引東西蕃子，次引耽羅人，朝賀及傳宣禮，並與宋綱首同。

次引四方貢物與諸蕃貢物入自東仁德門，駿奔過庭，出自西義昌門訖。閣門禮數及階上、沙墀就位，如小會儀，唯無進步致辭、拜舞拜爲異。

次兩部樂官、近仗軍人以次升階，各就本所，又如小會儀。

次近侍官進御茶食。執禮官向殿躬身勸。

次設太子以下侍臣茶食。食至，執禮官贊：“拜。”太子以下侍臣皆再拜，就座，受食，食訖，起，揖。殿上進茶、進酒、進食及太子以下侍臣賜茶、行酒、設食，禮數、樂作止，並如小會儀。

進御食至雙下後，引太子、公、侯、伯下殿，與樞密、上階侍臣就舞位。中階侍臣於其階，亦如之。執禮官喝，太子以下侍臣皆再拜，跪奏：“請上千萬歲壽酒。”執禮官升殿，俛伏，跪奏。承制傳奏訖，傳宣

曰：“可。”執禮官俛伏，興，下殿，就太子東北，向殿揖，西向稱宣：“許。”喝，太子以下侍臣皆再拜。引樞密以上出，詣洗所，盥手。上、中階侍臣在拜位跪以俟。王入便次，少頃，王出，座殿，鳴鞭，爐烟升。近侍官以函奉御花，又近侍官二人奉御盞及注子先升，詣王座東北，少退，跪。太子以下樞密以上升殿，俛伏，興。太子詣王座右，西向跪。承制員取花一枝，授太子。太子奉花，跪進，樂作。承制員又取一枝，授太子，太子奉進。獻壽員獻御花，或二枝，或三四枝，量獻壽員多少分獻。王戴花，太子少退，俛伏，跪。公、侯、伯、樞密繼進，獻花，如上儀，訖，樂止。太子俛伏，興，詣王座右，奉盞跪，公、侯、伯、樞密以次奉注子酌酒。王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。太子進，受虛盞，近侍官承受盞、注子，少退，跪。太子以下俛伏，興，下殿，就拜位。喝，太子以下兩階侍臣再拜，舞蹈，又再拜。獻花酒禮，下倣此。執禮官稱：“躬身。”樞密以上皆躬身。

執禮官傳：“回賜別盞。”樞密以上皆再拜。近侍官以函奉回賜花及注子、盞先升。樞密以上升殿，詣王座右，俛伏，跪。承制奉花，進。王手賜，樂作。太子插訖，俛伏，退，跪。公、侯、伯、樞密以次進，受花，如上儀，訖，樂止。太子詣王座右，俛伏，跪。承制奉注子，近侍官奉盞，承制贊酌酒。太子少前，受盞。近侍官傳受，詣殿上東壁太子飲位立。太子俛伏，興，退立於飲位。公、侯、伯、樞密以次進，受

回賜，如上儀。執禮官贊：“飲。”太子以下向王座揖，樂作，飲訖，樂止。近侍官各受虛盞，太子以下揖，下殿，就拜位。喝，再拜，舞蹈，又再拜，各就位。

次差降承制一員及中階左右侍臣各一員，分遣左右同樂亭宰臣幕及文武三品官幕，賜別宣花酒。承命者皆再拜，下階。承制將詣宰臣幕，茶房人吏具注子奉別宣藥酒及奉宣果、宣花者、宣送教坊樂官等，並隨後。承制至幕階下傳命位，南向立，樂官東向陳列。宰臣下階拜命及承制口傳禮數，與尚食局設果案，並如小會儀。宰臣拜訖，升階，就位，向殿立定。承制於宰臣北，南向立。奉花函者詣承制右，跪。承制取花，以次傳授宰臣，樂作，宰臣跪受花，插訖，樂止。尚食局設果案，茶房人吏一人奉盞，又一人斟酒訖，奉宣果者各升階，當宰臣位東向立，樂作，飲訖，樂止。承制下階，南向立。宰臣就拜位，再拜，舞蹈，又再拜訖，還就位。承制率樂官升，復位，再拜。其中階侍臣口宣及文武三品官拜命、受花酒及宣果與侍臣復命禮數，並如上儀，唯無果合與樂官爲異。又沙墀閣門二員承旨，分詣文武四品以下幕，其口宣及拜命受花酒禮數，又如上儀。文武三品以下，太府花支賜。

初，太子以下拜訖，就位。執禮官承旨傳左右侍臣宣賜花酒，喝，再拜。近侍官監賜花酒、宣果，侍臣插花，執盞，樂作，飲訖，樂止，侍臣又再拜。次

傳侍立員將、兩部樂官宣賜花酒，次傳侍奉軍人宣賜酒果訖。

執禮官承旨稱：“賜坐。”喝，太子以下上階侍臣再拜，赴座。舞隊進退，如小會儀。進酒、進食及太子以下侍臣行酒、設食、樂作止，如常儀。

至別盞，上階侍臣就拜位，合班立，中階侍臣於其階，如小會儀。喝，侍臣皆再拜，跪奏：“請上千萬歲壽酒。”執禮官升殿，跪奏。承制傳宣，侍臣盥洗，禮數並如上儀。王入便次，少頃，坐殿，鳴鞭。侍臣升殿，以次獻壽。王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。侍臣下殿，就拜位。喝，兩階侍臣再拜，舞蹈，又再拜。執禮官稱：“躬身。”上階侍臣皆躬身。

執禮官傳：“回賜別盞。”侍臣皆再拜。近侍官以函奉封藥、宣果及盞、注子先升。侍臣升殿，詣王座左，俛伏，跪。承制跪取封藥，進。王手賜，侍臣受訖。近侍官奉盞，承制酌酒，侍臣受盞，傳授奉盞者。又近侍官以宣果授侍臣，侍臣受訖，俛伏，退。侍臣以次受酒及封藥、宣果訖，詣飲位，揖，執盞，樂作，飲訖，樂止，下殿，就拜位。喝，侍臣再拜，舞蹈，又再拜訖，各就位。如有旨，太子、公、侯、伯及中階侍臣賜別宣酒，則各在座後受酒，如上儀。次傳侍立員將、兩部樂官、侍奉軍人宣賜酒果，如上儀。

王入便次，少頃，協律郎俛伏，舉麾，興，鼓吹振作，動臺訖，偃麾，鼓吹止。

一刻頃，王坐殿。閣門引宰臣升階，執禮官自上

階承引，就位。喝，宰臣再拜，班首進步，致辭，謝喚，退復位，再拜，舞蹈，又再拜。次引樞密，與宰臣合班立。執禮官前，承旨傳：“上來。”宰臣、樞密再拜，引，升殿。太子、公、侯、伯詣王座東北，西上南向立。公、侯、伯在西者，自斧扆後就東合班。宰臣、樞密詣王座東，北上西向立。次近侍官進茶。樂官奏口號畢，引太子、公、侯、伯、宰臣、樞密下殿，與上階侍臣就拜位立。中階侍臣在其階，亦如之。喝，再拜。

太子進步，致辭，賀口號，退復位，再拜，舞蹈，又再拜，並跪奏：“請上千萬歲壽酒。”執禮官升殿，跪奏。承制傳宣，曰：“可。”執禮官下殿，稱宣：“許。”喝，再拜訖，引太子以下宰臣、樞密詣洗所，盥手，升殿，詣王座左，以次跪獻御花、壽酒，如上儀。王舉酒，樂作，舉酒訖，樂止。太子以下下殿，就拜位。喝，再拜，舞蹈，又再拜。執禮官稱：“躬身。”樞密以上躬身。

執禮官傳：“回賜別盞。”太子以下宰臣、樞密再拜，升殿，受回賜花酒及封藥、宣果。樂作止，如上儀。訖，下殿。喝，再拜，舞蹈，又再拜。引太子、公、侯、伯升殿，就位。次引宰臣下階，閣門接引，詣左同樂亭，就位。次傳左右侍臣宣賜別盞，上、中階侍臣再拜，飲訖，再拜。次傳侍立員將、兩部樂官、侍奉軍人宣賜酒果。次命文武三品官升殿合班，獻壽進退禮數、樂作止及受回賜禮數，並如上儀。回賜時，

亦有宣果。次執禮官傳侍立員將、兩部樂官、侍奉軍人宣賜酒果訖。

執禮官引太子以下樞密及左右侍臣下階，閣門引宰臣以下文武群官就沙墀立班。舍人喝，太子以下通班再拜。太子進步，致辭，謝宴，退復位。舍人喝，再拜，舞蹈，又再拜。每有旨放謝。

王下殿，御平兜輦。黃門侍郎奏：“請動駕。”侍臣前導，如上儀。入自泰定門，入大觀殿，兩部樂官停於殿門外。王下輦，上殿。閣門贊：“侍臣等各祇候。”樞密以下侍臣揖退。

太祖元年十一月，有司言：“前主每歲仲冬大設八關會以祈福。乞遵其制。”王從之。遂於毬庭置輪燈一座，列香燈於四旁，又結二綵棚，各高五丈餘，呈百戲、歌舞於前。其四仙樂部龍鳳象馬車船，皆新羅故事。百官袍笏行禮，觀者傾都。王御威鳳樓觀之。歲以爲常。

成宗六年十月，命有司停兩京八關會。

顯宗元年十一月，復八關會。

德宗三年十月，遣輔臣賜西京八關會，醕二日。西京例以孟冬設此會。十一月，設八關會，御神鳳樓，賜百官醕。翌日大會，又賜醕，觀樂。東西二京、東北兩路兵馬使、四都護、八牧各上表陳賀。宋商客、東西蕃、耽羅國亦獻方物，賜坐觀樂。後以爲常。

文宗五年十一月庚申，設八關會。月食在望，以

十三日爲初會。

忠烈王元年十一月庚辰，幸本闕，設八關會，改金龍山額“聖壽萬年”四字爲“慶曆千秋”。其“一人有慶，八表來庭，天下太平”等字，皆改之，呼“萬歲”爲呼“千歲”，輦路禁鋪黃土。

恭愍王六年十一月甲寅，八關大會。凡八關大會，以十一月十五日爲之，今以十四日爲大會者，以司天臺言“子、卯不樂”故也。七年十一月己酉，八關小會。庚戌，大會，以十三日冬至故也。

[General Information]

□□=□□□ 5 □ 2

□□=□□□□

□□□=□□□□□□□□ □□□□□

□□=2185

SS□=13742531

□□□□=2014.11

□□□=□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ISBN□=978-7-5621-6595-8

□□□□□□=K312.33

□□□□=780.00□□10□□

□□□=□□□918-1392□-□□

□□□□□□=□□□□.□□□ 5 □ 2.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, 2014.11.